

人生必讀書卷之三

漱水唐彪翼修先生著輯

倫紀下

婦職

總論

舊大家云女子之道先學立身坐莫動膝立莫搖裙喜莫大笑怒莫高聲內外各處男女異羣莫窺戶外莫坐外庭出必掩面居必藏形男非眷屬莫與通名女非善淑莫與相親女子若能依訓誨不惟行己端正里巷稱賢其心潔身榮享福亦無量矣。益智書曰婦有四德一曰婦德二曰婦容三曰婦言四曰婦工。清潔貞靜守分小心行己有恥動靜有法此爲婦德也寡言緘口語

不高聲。辭無增損。不爲虛誑。此爲婦言也。梳洗及時。儀容潔淨。衣裳膝履。皆令整飭。此爲婦容也。勤於紡績。勿貪口腹。供俸甘旨。以孝公姑。以助夫子。此爲婦工也。斯婦人之四德也。

圻曰。婦人賢不賢。全在聲音高低。語言多寡。中分。聲低言寡者。賢也。聲高言多者。不賢也。

改過自責。

彪曰。婦人或被上人嗔責。我卽理直。亦當忍受。方爲

得體。若爭曲直。卽爲無理犯上。不孝孰甚焉。

圻曰。人非聖人。不能無過。況婦人乎。媳婦偶然有失。致蒙公姑丈夫譴責。但當欣然受之。云。媳婦不是。自此當改。則不惟前過無害。卽此便增一善矣。若橫爭我是。得罪公姑。與得罪丈夫。是一小過。

未完而又增一大罪也。

影曰姑責備媳婦處只認自不是陪奉笑顏春風滿面苟能如此姑安有不喜者舉家安有不稱婦賢德者哉。

圻曰丈夫說妻不是處宜虛心受教婉言謝之平日更當云我有過失千萬直言夫肯直言而又聽之德必日進若強肆折辯又高聲爭鬪則不賢醜名不但傳於門內且宣傳於鄰里矣。

敬公姑丈夫 圻曰媳婦之倚仗爲天者公姑與丈夫三人而已。故事三人必須愉色婉容曲意體其歡心不可纖毫觸犯若公姑不喜丈夫不悅久久則惡名昭著爲人所不齒矣奴僕皆得而抵觸我矣故婦之善事公姑丈夫也非止爲賢與孝也且以遠辱也。

孝公姑法則

圻曰事姑有法則俱是天理宜然從肺腑中流出

不是外面粉飾者也姑未冷問加衣未饑問進食姑慍亦慍姑喜亦喜姑有怒婦寬之姑有憂婦解之此事姑之法則也

陳確曰媳婦不惟自己要盡孝尤當勸夫盡孝語云孝衰於妻子此言極可痛心故媳婦以勸夫孝爲第一要使丈夫踪跡常密於父母而疎於己身俾夫之孝行倍篤於往時乃見媳婦之賢若丈夫於公姑小有違言公姑不悅便當代爲謝罪曰此由媳婦之不賢致使吾夫不順於公姑非獨丈夫之罪也請公姑媳怒今後當勸丈夫改過矣

圻曰婦與姑之最易失歡心者背後之言語最易得歡心者亦背

後之言語。如在母家親戚。夫家親戚之前。及在自己房中。凡有言語。必稱公姑之德。多蒙優待。只是我不能孝順。展轉相聞。公姑豈不大喜乎。若略有一言怨望。公姑聞之。心必不喜。連當面好處落空矣。雖然。言語之謹肆。發於念頭之真假。未有孝順之念不真。而言語能檢點者也。

查琪曰。繼姑待媳。多帶客氣勢。所必然。媳婦當此務。以誠心感格。既屬已姑。何分前後。凡事極其誠敬。不假一毫虛飾。姑知婦真心相待。自然心歡意悅。並客氣都化了。若媳婦胸中稍分先後。不覺形之詞色。初則彼此客氣。既而乖戾無所不至矣。或有媳婦先入門。而繼姑後至者。姑尊媳卑。名分不以先後改易。當一於誠敬不

人生必讀書 卷三
三
可生怠慢於心也。

圻曰媳婦於翁殊難爲孝。但當體翁之心。不煩以向前親密爲孝也。或翁體不安。須頻頻俛姑問安爲善。

琪曰或已爲嫡媳。而家有庶姑。其事庶姑亦須將順而加禮貌焉。不可恃嫡凌庶。致傷庶叔之心。并傷阿翁之心。若己爲庶媳。則宜小心奉待。曲體庶姑之心。嫡姑在堂。則事庶姑以敬。而禮貌稍殺於嫡姑。統所尊也。嫡姑沒。并禮貌亦宜尊崇矣。倘或庶姑舉止有未合禮。媳婦止宜以禮自持。和色婉容。規以正道。不亢傲。不委靡。方爲合禮。

圻曰媳婦當於公姑未起時。先起梳洗。要學快捷。不可遲鈍。俟公

姑一起身代勞治事。或夜聞姑有召速整衣而出。毋遲時刻。其行須伴以火。

圻曰。婆與媳雖如母子。然母子以情勝。婆媳則重在禮焉。凡婆之衣服器具銀錢酒食。俱不可擅動。婆在房中開箱看首飾與衣服。或與姑娘小叔密語。俱宜退步。惟命之前始進。又凡有好物好衣。察阿婆欲與姑者。不妨贊成之。

圻曰。凡公姑與丈夫之親友。倉卒間到。要留酒食。而銀錢偶乏。或慶弔諸儀。銀錢無措。媳婦知之。卽宜脫簪珥典衣服。不待公姑開口。方爲先意承志。至一二贈嫁器皿。卽當公用。不當慮及完全敝毀。若稍有愛惜之語。卽爲吝嗇。卽傷公姑之心。爲下人姍笑。常有

公姑寧貸於鄰家而不屑問媳婦借者其婦之不賢可知也。

圻曰凡公姑一切親戚婦若有一失禮卽於孝姑分上有欠缺故凡遇有事慶賀而來必待姑作主人和色歡言卑躬曲禮備極趨踰用心觀貼方爲賢婦若久留於家者宜時其饑飽適其寒溫禮也。

彪曰平常之家安能常得甘旨以供姑舅然亦有法也只要諸物烹庖得訣務令適口便是甘旨若遣人辦買必囑咐擇其最佳者方買之此卽孝順妙法也。

圻曰凡一歲之中上元端陽中秋公姑壽日俱爲大節媳婦房中不可不自治飲饌送公姑處以表孝心若阿翁出外則身陪姑飲

若翁有客姑欲移用。卽移用爲善也。其公姑丈夫壽日俱宜早起嚴妝拜祝虔恪盡禮。

事須稟命 圻曰凡婦之親戚或有餽遺應受應辭一須稟命於姑姑命受則受而獻之於姑如姑命婦收必宜再遜姑再命方可自受犒使多寡俱應請教於姑。

圻曰一應往還之禮或行或否應厚應薄須一槩稟命於姑不可自作主意然其中猶有周旋也待姑家親戚須常存要好看之心母家親戚苟禮文可減一切省之可也。

圻曰有等媳婦不能孝姑而偏欲孝母此正是不孝母也事姑未孝必貽母氏以惡名可謂孝母乎蓋女在家以母爲重出嫁以姑

爲重也。今媳婦必欲盡孝於父母。亦有方略。須先從孝敬公姑丈夫起。公姑旣喜。婦能孝。必歸功於婦之父母。必加厚於婦之父母。丈夫旣喜妻賢。必云非岳母賢淑。吾妻安得柔和。或夫家富貴。則必有潤澤及母家矣。此則女之善孝其親也。

敬事丈夫條款。圻曰。夫者天也。一生須守一敬字。見丈夫來。便須起立。若晏然高坐。此驕倨無禮之婦也。稱呼有定禮。如相公官人之類。不云爾汝也。如爾汝忘形。則夫婦之倫絕矣。凡授滄授茗。必雙手恭擎。未寒進衣。未饑進食。此婦不易之職分也。圻曰。丈夫有不得意之事。爲妻者宜好語勸慰之。勿增慨嘆。以助抑鬱。但當委婉云。將來自有好日。方爲賢妻。其或一時缺乏。典質

措辦。勿待其言。若丈夫濫用。則當竭力切諫。不當順從。

圻曰。丈夫在館不歸。此是能攻苦讀書。不可常寄信問候。以亂其心。數數歸家。卽荒時廢業矣。若親友有書札來。恐有要務。速傳送之。

圻曰。丈夫不事儒業者。或家居營運。出外經商。俱是心血所成。勞四體以贍妻子。爲婦者。必須憫夫勞役。軫夫饑寒。體卹隨順。方稱賢淑。家貧能撫恤。慰勞尤徵婦德。若蕩子嫖賭。敗廢祖宗基業。必宜行諫。至再至三。不聽則涕泣爭之。

基曰。魏樂羊子嘗行路得遺金。妻曰。志士不飲盜泉之水。廉者不受嗟來之食。奈何拾遺以污行乎。樂羊子乃捐其金。遊學一年而

歸妻問其故曰思家耳。妻引刀斷機曰吾所業必積絲以成寸。積寸以成尺。一有間斷。則前功盡棄。夫子積學中道而歸。何異於斷織絲乎。樂羊子感其言。復往終業。七年不返。乃成名儒。

吳許升妻呂氏見升少不修名節。嘗勸之務學。每有差失。輒涕泣進規。升因之感悟。力學自勵。後竟成名。

基曰漢王章少遊學長安貧且病。無被卧。卧牛衣中。對妻而泣。牛衣

北地苦寒。恐牛凍。以草爲衣。穿於牛身。名曰牛衣。

其妻呵責之曰。在朝諸人。誰踰仲卿者。

今暫時貧乏。偶爾疾病。不自激昂。至於涕泣。何其鄙也。後王章官至京兆。

基曰龍溪婦徐氏其夫與惡少謀爲盜。徐聞之一日。凡雞一隻。酒

一瓶飯一升。以飲食其夫。必求滿量。夫辭醉飽。徐曰。隻雞斗酒。之不盡。何苦舍生爲盜。夫感悟而止。賢哉婦也。其諫智過絕人表。

和睦妯娌

圻曰。媳婦之善相其夫者。第一要丈夫友愛。世之兄弟不友愛者。其源多由於妯娌不和。丈夫各聽婦言。遂成參商。此大患也。爲媳婦者。善處妯娌。惟在禮文遜讓。言語謙謹。有勞代之。府物分之。公姑見責。多方解勸。要謹之務。先事指點。則彼自感德。妯娌輯睦矣。如我爲伯姆。彼爲叔弟。倘彼偶疾言遽色。不堪相加。我歡然受之。不爭勝氣。不與回答。彼此愧悔。和好如初。其或公姑偏愛。多分物件。與彼切勿計量。只是相忘。或我富他貧。我貴他賤。皆須曲意下之。周其不足。不可稍有輕侮。若他富貴我貧賤。亦宜

謙卑委婉。不可先存爾我之見。諸姪姪女宜愛之。如子乳少者。助其乳。抱至膝下。常加笑容。已之子女。當令其敬伯母叔母。一如親母。此要務也。

圻曰。妯娌是非多起。小人搬弄。乳媪挑唆。切勿聽之。

確曰。兄弟一氣。必無二心。往往因娣姒之間。自私自利。致傷兄弟之和。此婦之大惡也。婦之賢。第一在和妯娌。妯娌不和之因。大約以公姑之恩微有厚薄。便生妬忌。便有爭執。此不明之甚也。公姑胸中如天地一般。有何偏見。若厚於大伯大姆。必是伯姆賢孝。得公姑之歡。厚於小叔。必是叔婦賢孝。得公姑之歡。正當自愛。自負罪引慝。改過自新。庶公姑有回嗔作喜之時。豈可不知自責。且

有怨望。若公姑獨厚於已。夫妻則當深自抑損。凡百分物讓多取寡。讓美受惡。此方是賢婦人也。

希濤曰。宋張孟仁妻鄭妙安。孟義妻徐妙圓。徐父母富。鄭父母貧。徐不驕。鄭不詔。徐母家有遺送。必納舅姑。欲用則請之。不敢私爲亡物。鄭有疾。徐乳其子。徐有疾。鄭亦如之。致孩童相忘。不分是母非母。其和氣所感。家猫爲人竊去。狗哺其兒。太平興國間。旌其門。

曰二難

太平興國宋太宗年號也

尊禮守分

禮曰。舅歿而姑老。家中一切事。冢婦必請教於姑。介

婦必請教於冢婦。

彪曰。禮云。長兄如父。長嫂如母。故介婦與冢婦。有尊卑之分。宜隨

行不敢並行。姑舅若有事。使介婦行者。介婦不得辭勞。欲分任於
家婦。禮也。

公姑調馭諸婦法

彪曰。介婦主中饋。十日一輪。家婦止五日。優

家婦也。此古禮也。然不必執定也。家婦賢勤而樂於趨事。則聽其
願可也。公姑不必過爲之分別也。新娶之婦與假三月。不親俗事。
示古禮也。然亦不必執定。勤而願者。聽其趨事可也。

婦職宜勤儉好問。一確曰。凡家中要做事務。並須及早趨完。蓋先
時則暇豫。後時則忙促。忙促則難爲力。暇豫則易爲功。故勸爲婦
人根本也。

圻曰。婦有必不可辭之職分。又有不可遲緩之行事。客一到門。則

茶鍾酒杯餽饌菜碟俱宜料理。不可委之羣婢。更宜速快。遲則恐客不及待。蓋媳婦之職。原須必躬必親。辛勤代勞。苟又手高坐。便是最不賢之婦。

確曰。婦人無事。切勿妄用一文。凡物須留贏餘。以待不時之需。若隨手用盡。則貧窮可拭目而待。安可不一心節儉也。婦之賢者。家雖富厚。常要守分甘淡泊。喜布素。見世間珍寶錦繡。及一切新奇美好之物。皆敗家之種子。方爲有識婦人。

唐司議郎裴仲將之妻。名楚媛。唐宗室紀王慎之女也。旣于歸。事姑與事夫。事事盡善。時宗室以驕侈相尙。諸妯娌多貴戚之女。謂之曰。處富貴者在適志也。今過於勤勞。又崇節儉。何苦如此也。楚

媛曰。幼而好禮。今行之非強也。乃適吾志也。吾安敢以富貴驕人耶。妯娌皆慚服。

鮑宣妻名桓。少君宣嘗就學於少君之父。父奇其清苦。故以女妻之。裝送甚盛。旣成婚。宣曰。少君生富家。習美飾。而吾實貧賤。其何以處之。妻曰。家君以先生修德守約。故使妾侍執巾櫛。奉承君子。惟命是聽。乃悉去服飾。更着短衣裳。與宣共挽鹿車歸鄉里。拜姑禮畢。提甕出汲。修行婦道。鮑宣於哀帝時。官至司隸校尉。子永爲魯郡太守。承子昱。從容問少君曰。太夫人寧復記挽鹿車事乎。答曰。先君有言。安不忘危。吾安敢忘少時勞苦之事也。

人鏡陽秋云。王霸。太原人。與令狐子伯爲友。子伯爲楚相。其子爲

郡功曹。子伯遣子奉書訪王霸。車服鮮麗。僕從都雅。霸之子耕於野。聞賓至。釋耒而歸。見令狐功曹。衣冠華麗。慚愧不能仰視。霸見已子有愧容。心亦自慚。客去。霸久卧不起。妻問故。霸曰。昨見令狐功曹。容服光華。舉措甚適。吾兒蓬頭跣足。見客而有慚色。不覺抱愧耳。妻曰。君少修清節。不願榮祿。子伯之貴。孰與君之高。何忘宿志。而爲兒女態耶。霸岷然起曰。有是哉。吾見之陋也。

確曰。凡物須愛惜收拾。凡事須籌度料理。此又是婦女勤儉中最喫緊工夫。苟器用不愛惜。事務不料理。縱使極勤極儉。是與不勤儉同。

確曰。天下道理無窮。雖縫衣作履。蒸肉煮菜。日用常務。苟求精美。

亦自有無窮道理而況大事難事。豈任自己聰明。能盡善者乎。媳婦惟能不自是。而事事虛心。請問。則事事有成算。方可謂之能作家也。

飭容有法

彪曰。婦人容儀最要整飭。髮髻不可蓬鬆。膝履不可穢敝。苟不檢點收拾。則令人輕賤也。

彪曰。婦人容儀最宜大雅。豈可妄隨陋俗。怪誕其容。雖衣裳髮髻。不能不少隨風尚。然寧不及時。無過趨時。要於時尚中存適中之體。方不失大家舉止。

彪曰。婦人衣服宜安本分。綾緞與綿布。貴賤原有分別。富而奢侈。服飾犯分大不可也。況十數人同處。而我一人之衣飾獨異於衆。

人爲衆人所指目。小家之婦。欣欣自榮。大家之婦。必不自安也。

待公姑婢僕

圻曰。公姑之婢僕。不但不可辱罵也。并不可厲聲

嚴色。蓋優禮婢僕。卽所以敬公姑也。如婢有過失。公姑未見。則當好言戒諭之。仍不可令公姑知之。如公姑親見。欲加譴責。小過當婉言解勸。不可增怒。其或大偷盜欲逃亡。媳先知其情者。公姑未曉。亦須稟知。然止可云耳聞。不可顯言其狀。致難收拾。又須云有聞。則不敢不言。恐非灼見。再須詳察。

圻曰。公姑之婢僕。須常存優禮之心。此卽孝經所云。得衆人之歡心。以事親也。況羣小無怨。則讒慝無自而生。

圻曰。凡事先有堂上之婢僕。而後有己身之婢僕。要令己之婢僕。

尊公姑之婢僕。稱呼之間。皆有尊敬之意。出口不可輕慢也。

確曰。婢女傳言。往往失真。切不可聽。且當痛戒。勿令妄言。以啟不和之禍。若言某人說媳婦不好。便當反求而速改之。勿加忿怒。

圻曰。本房婢僕。雖宜慈愛。或觸公姑之怒。又宜重懲。不可護短。但訓飭之時。不可煩於言語。恐反開罪於公姑耳。

確曰。婢僕相訢切。不可偏聽。遽加呵責。須徐察其實。而諭解之。若小事雖有曲直。但云此何足爭。毋許多言。若家主聞之。必加叱辱。還須止也。若大事則不可不理。須從實稟公姑。丈夫理之。惟聽丈夫理斷。不可從中偏袒。

確曰。凡僕婢雖有過當責。然不可輕加鞭扑。蓋凡事持之以正。羣

下自然畏服。不必鞭朴立威。

見聞錄云。諭德屠漸山一日欲治僕罪。怒甚。僕惶懼遽求解於夫人。夫人藏其僕。命他人覓一大魚來。莫測其旨。漸山嗜魚見而喜其肥。夫人從旁微哂曰。非水寬。安得有肥魚也。僕以此獲免。夫人不但德量宏大。且能設像指點。談笑解紛。又賢淑中之大智慧者。圻曰。婢僕衣裳宜令時加浣濯。髻鬟褊履須令整頓。端齊若聽其蓬首垢面。污穢難堪。甚或身有血漬。面有爪痕。令人不忍見聞。則主婦之不慈不賢。行道之人皆指摘之矣。

確曰。凡物須預謹守防閑。毋令盜竊。萬一有此。乃已不能謹案之過。且只忍耐。不妄加猜疑。及輕聽人言。輒至僕婢房中搜索。搜出

則喪其廉恥。搜不出則彼反有辭。若公家僕婢。及在外之人。尤不可妄指。每因失物。反招大是非。增添閒氣。此不可不深思切戒者也。

防閑非禮

圻曰。凡授銀物與僕輩。不宜手授。必置几案上。令其自取之。亦須照管。毋令他人竊去也。

圻曰。母家僕從至家。不可令久立房中。與之久語。男女遠嫌。婦之禮也。

確曰。媳婦切不可信佛燒香。出遊寺觀。家有喜慶。外堂偶舉優觴。雖內外隔簾。不當住觀。或辭以疾。或辭以中饋無暇。方稱賢婦。陳確有女。既嫁。一日歸寧。笑謂父曰。吾年近三十。終不知世所謂戲。

文確曰。爾父素不能教女。唯此一節。差可免俗。復何用求知女笑而退。敢以勸凡爲婦女者。

確曰。三姑六婆。必不可使入門。尤當痛絕尼人。雖有真修者。亦概絕之。蓋容一真尼。諸僞尼隨之而入。不可却矣。此肅閨門第一要務也。雖或素嘗與姑往還。不便叱逐之。亦不可曲意順從。與之交遊也。

圻曰。姑喜入寺燒香者。媳婦託病不得隨行。或能幾諫。更爲賢哲。育子條款。列女傳曰。古者婦人。姪子寢不側坐。不邊立。不蹕。不食邪味。割不正不食。席不正不坐。目不視邪色。耳不聽惡聲。如此則生子形容端正。才過人矣。

確曰凡生養子女固不可不愛惜亦不可過於愛惜愛惜太過則愛之適所以害之小兒初生勿勤抱持裹而置之聽其啼哭可也醫云小兒頓足啼哭所以宣達胎滯無須憐惜乳飲須有節日不過三次夜惟雞將鳴飲一次衣用稀布寧薄毋厚乃所以安之也語云若要小兒安常帶三分饑與寒蓋小兒一團和氣與後天斲喪者不同十分飽煖反生疾病此易曉也珠帽項圈手鐲切不可令着身無論非從樸之道而誨盜之禍猶淺招拐之害更深明理者必不當隨世陋習

賢婦芳型

先哲云陳氏女聰慧知書年二十父良紹卒親長欲乘喪嫁之女曰死者何人而欲吾膏沐衣綺乎

琅琊王未卽大位時。丹陽太守李衡數以事忤之。其妻習氏屢諫之。衡不聽。及琅琊王卽位。衡憂懼。欲奔魏。妻曰。不必。琅琊王素好善慕名。可自囚詣獄。表列前失。如此且得優待。非但得活而已。衡如其言行之。詔曰。丹陽太守李衡。以往事之嫌。自囚詣獄。原無罪譴。可令速歸。

基曰。唐上林令侯敏。素諂事來俊臣。其妻董氏諫之曰。俊臣國賊。指日將敗。君宜遠之。敏從之。俊臣怒。出爲武龍令。敏欲致仕不往。妻曰。如此則耽延時日。禍必及矣。速去勿留。後俊臣敗。其黨皆流竄。敏獨得免。

基曰。明燕山衛軍儲福死。建文之難。妻范氏爲塋地葬之。范年二

十有姿色。居貧奉姑韓氏。甚謹。每哭其夫。則走出山谷中。大號。不欲聞之姑也。一日范氏往澗水邊浣衣。見其旁草生若姑蘇蓆草。因取織蓆貨賣養姑。姑賴以存。姑年七十餘。旣歿。氏爲之營塋。後范氏年八十餘。旣卒。蓆草遂不生。土人義之。卽其居室葺爲庵。名節孝庵。

基曰。晉壽張有女名雨壽。張與妻俱死。女以孤弟二人無倚。終身不嫁。教其學問。各得通經。皆爲聘娶。成善氏。謝夷吾爲令。薦於州府。旌表其賢。并選用其二弟焉。

附錄

婦人未嘗讀書明理。性情多有僻處。不孝敬舅姑丈夫。却誦經禮佛。不周濟骨肉姻親。却佈施僧道。不享現世和平之福。却

望來生渺茫富貴。此誠女流中下愚者。噫。豈有驕悍妒惡而長享富貴德性賢良而墮落輪迴者哉。

言行彙集

婦人有以其夫蠢懦而能自理家務。計算錢穀出入人不能欺者。有夫死子幼而能教養其子。敦睦內外嫺親料理家務。至於興隆者。皆賢婦人也。而夫死子幼。居家營生。最爲難事。託之宗族宗族未必賢。託之姻親。姻親未必賢。賢者又不肯預人家事。惟婦人自識書算。而所託之人衣食自給。稍識公義。則庶幾焉。不然。鮮不破家。

袁氏世範

寡婦再嫁。或有孤女年未及笄。如內外親姻有高義者。寧可與之議親。使養於舅姑之家。俟其長而成親。若隨母而歸義父之家。則

嫌疑之間多不能明。袁氏世範

師弟

昔一士子入省。試文甚佳。偶遊佛寺。見一相者。遂叩之。相者曰。君之相極清。才甚高。文必佳。但過於寒。未免名利有虧也。及揭榜果黜焉。於是復叩以終身相者。曰。相可憑而不可定也。相從心生。君種大德。卽可以挽回造化。士子歸途。自思家旣貧寒。利物之事。安能爲也。我平日見爲師者。多誤人子弟。我若盡心教導。亦是種德。越數年。應試。復遇相者。再叩之。相者曰。君相已改。丰采照人。貴無疑矣。但不知行何善事。而能得此。士子曰。吾貧士也。有何善事。惟因君指示。盡心教誨。生徒耳。相者曰。盡心教人。爲德極大。造物安得不默佑。相安得不改變也。吾甚爲君喜矣。悞人後生者戒之戒之

費文生有疾。其弟子程康。自薊溪走百里問候。調理扶持。不離左右。月餘而文生卒。哀戚如喪親。康裴家亦貧。受知於鄒郡司馬。每有贈金。輒分半以遺其諸子。

陳希亮少師於宋輔。希亮登第。拜官歸里。時輔已沒。妻子貧困。希亮以百金贈之。又以女妻其子。而養給其一家。希亮一夕夢輔謝曰。我妻子已受厚恩。余無以報。惟有冥中祐汝耳。後希亮官至三品。子孫貴顯不絕。

王文康公父素貧。訓徒自給。來學者多村童牧豎。公盡心訓迪。課法精良。諸生不特能認字。且能明字中大意。中年無嗣。意頗窘迫。夢神語之曰。無憂也。將必有佳兒。晚得文康公登第拜相。二孫官

至學士。曾元朱紫相繼不絕。

希濤曰。有士人張姓者。有文名。七試不得采芹。一日求夢於文昌帝君。帝君怒曰。爾十五年中設帳。凡歷五家。東君多富人。束修殊厚。不思盡其職業。每爲學生改作文字。欺誑父兄。誤其子弟。且與諸生同習賭博。爲師者當如是乎。張驚懼而覺。方圖自改。不數日。有徒二人。因賭相鬪。擊死一人。張被株連於內。庭辱不堪。屢年束修。因此盡耗。悵悵而死。

魏常爽門徒七十餘人。皆有成就。以其立法有勸罰二條。故子弟皆鼓舞上進也。

彪曰。爲師者。十歲外之子弟來求教者。先問其父兄教子弟之志。

所重何在。或習舉業。或務農商。又兼察其材質何如。以定所讀之書。如其人止可作逐末計者。宜教之習於書數之法。與粗淺有用之書。若授以科舉之學。一旦廢學改業。將數十年所讀之書。一字俱無所用。其誤人豈細故哉。

彪曰。以世間生齒計之。習舉業者。數百人中止一耳。父師於不習舉業之人。教法必當有異。愚意不習舉業之人。其始必當教之認字。稍長宜教之讀。短小有文理雜著。如書簡之類。以通達其文理。始爲有益。乃有無知之甚者。始則以文理非習八股不能通。不知八股甚難。不習舉業之人。欲其由八股以通文理。正如七八歲孩童。欲其識金銀氣也。一旦出學門。欲其登賬簿。寫票約。作兩三句。

之家。信而不能真。可憐也。此實父師害之也。

彪曰。窮鄉僻壤之人。求能識百餘字者。數十人中無一人。能識而又能書者。百餘人中無一人。豈果風水淺薄。資質愚鈍哉。祇緣蒙師訓學者。徒懸空教之讀書。而不教之認字。與多寫字故也。蓋窮鄉之教子弟者。數十人之中。不過一人。此一人之教子弟。久不過一年二年。暫不過期年半載。童蒙卽讀過天地元黃。宇宙洪荒。大學之道。在明明德。彼焉知宇宙作何解說。明德新民作何解說。此等書義。於何處用得着也。在書館時。亦有皆得數句者。廢學之後。認不得者甚多。亦何取於能背哉。惟教之認字。與多書字。則實受其益。或曰。認字要矣。多書何爲。余曰。窮鄉之人。亦有能認數百字。

者。若令之執筆書寫。則一鉤一直。有所不能。蓋幼時未嘗專心學字。手不慣熟也。爲父兄與師者。每日六時。但令二時認字。二時學字。則雖在館之日無多。年長之後。亦必能識字。而兼能書矣。

彪曰。富貴之家。姑息子弟。必欲他人來家附學。不欲子弟外往。又多存爾我之見。與人稍不相合。明知其家延有良師。不屑令子弟從遊。甘心獨請先生。不思一人獨請。束修未必能厚。應請者未必良師。偶或明師曲意俯就。然所得微薄。不能給其一家之需。雖欲精勤嚴厲。盡心教廸。不可得矣。故誠心欲教子弟者。必不可姑息子弟。更不可多存我見。宜與親朋聯絡。虛心延訪。同請明師。禮宜從厚。學生雖館地稍遠。往來微艱。不可辭也。古人千里尋師。尙不

憚遠。何況同鄉井乎。

彪曰。人僅知尊敬經師。而不知尊敬蒙師。經師束脩猶有加厚者。蒙師則甚薄。更有薄之又薄者。經師猶樂供膳。而蒙師多令自餐。縱膳亦褻慢而已。抑知蒙師教授幼學。其督責之勞耳。無停聽。目無停視。唇焦舌敝。其苦甚於經師數倍。且人生平學問。得力全在十年內外。四書與五經。宜熟也。詩論與後場。宜帶讀也。書法與執筆。宜講明也。切音與平仄。宜調習也。經書之註刪。讀宜有法也。工夫得失。全賴蒙師。非學優而又勤且嚴者。不克勝任。夫蒙師勞苦如此。關係又如此。豈可以子弟幼小。而輕視先生也哉。

昔人云。爲師者。無論書香子弟。與田間村童。因材施教。導大以成大。

小以成小。卽是有功於世。屢獲吉報。載在諸書。若誤人子弟。字不能認。書不能背。文不能通。縱其嬉遊賭博。令其門戶衰殘。則大傷陰陽矣。與尋常罪過不同也。

彪曰。夫子云。工欲善其事。必先利其器。父兄苟不購覓好書與子弟誦讀。先生必宜再三開導鼓舞之。令之購覓。無刻本者。必宜令其借抄。不然。當讀者。旣無其書。將以何者爲資益學問之具。此實先生不當漠視者也。

彪曰。子弟聰明有志者。可以責撲罵詈愧恥之。使之激勵精進。愚頑無志者。督責之則彼益自棄。而安於下流。無上進之機矣。惟故加獎譽。并立賞格鼓舞之。則踴躍向往之心生。未可知也。觀古人

爲政必賞罰並行。乃能致治。則知父師教子弟。神機妙用。亦在獎勵鼓舞與督責兼行也。

彪曰。吾婆往時。經蒙皆分館。經師無童子分功。得盡心力於冠者之課程。故已冠者多受益。蒙師無冠者分功。得盡心力於童蒙之課程。故幼童亦受益。今則不然。經蒙兼攝。既要解四書。解經。解文章。選時藝。改會課。又要與童子把筆作對。寫字樣。教訓字。教讀書。聽背書。雖有四耳目。四手足者。亦不能矣。況令時有習武一途。館中或間一二習武者。更增解武經。選策論諸事矣。而猶未盡也。先生與試者。又要自己讀書。則雖有八耳目。八手足者。亦不能完諸課程矣。於是先生盡置大小學生課程於度外。亦勢不得不然也。

是以學生雖至二三十歲。或已進學。而本經尙未解。安望其學有成就乎。至於諸經通鑑。古文諸要書。學生皆未經目覩。可知矣。然則爲父兄者。欲教已冠之子弟。必多覓已冠之友。爲一館。欲教幼童。當多覓幼童爲一館。爲人師者。亦當以成就學徒爲心。倘得子弟課程完全。父兄亦必加厚束修。得名得利。有何不美。而必欲苟且從事。使名利兩失。且誤人子弟哉。

王虛中曰。六歲且勿令終日在館。以苦其心志。而困其精神。書易記。字易記。乃令讀之。其難者。慎勿用也。初問授書四句。若未能盡讀。且先讀前兩句。稍熟。合讀後兩句。稍熟。然後通讀四句。初時如此。日久則可不必矣。

彪曰。凡教童蒙。清晨不可卽上書。先須令認字。認不清切。須令再認。不必急急上書也。何也。凡書必令學生自己多讀。然後能背。苟字不能認。雖欲讀而不能讀。且未能。烏能背也。初入學半年。不令讀書。專令認字。尤爲妙法。

彪曰。教童蒙。泛然令之認字。不能記也。凡相似而難辨者。宜拆開

分別教之。在上如一音字。一音字。广音字。广音字。之類。在左如卩

阜音字。斜耳音目斜士音斜王音之類。在下如人音字。几音字。

走音字。走字之類。在右如卩音字。乃音字。反文又字之類。在中如

戊戌臣巨微微之類。凡見易混淆之字。卽當引其相似者證之。曰

此宜分別熟記者也。如此始能記憶。無譌誤遺忘之患矣。此教認

字之法也。更有令彼覆認之法。將認過之字難記者。以厚紙鑽小隙露其字令認之。或寫於他處令認之。倘十不能認六者。薄懲以示儆。庶可令其用心記憶云。

彪曰。教授童子書。遍數雖少無害也。但宜極緩。令童蒙聽得句句分明。字字周到。到案頭未有不能讀者。若教之急疾。如自己讀書之狀。學生不但眼看未到。耳聽亦且未明。勉強隨聲。既不知字句爲何物。安望其到案間能自讀也。

彪曰。每見童蒙讀書一句之中。或增一字。或減一字。二段書。或上截連下。或下截連上。此皆先生未經與之讀。明句讀。音逗與界限道理。以致學生顛倒混亂讀之。若先生將句讀道理講明。則自然無

增字減字之病。將界限處用硃筆畫斷。教令作一截讀住。則自無上截連下。下截連上之病。又有極長之句。原不可加讀點。但學生幼小念不來。亦須權作讀句。如讀點則易念也。

屠宛陵曰。凡授書不在徒多。但貴精熟。量其資能。讀二百字者。止可授一百字。常使精神有餘。則無厭苦之狀。而有自得之美。

王虛中曰。凡書中有難讀之句。摘出多讀數十遍。則通體易熟。讀書知斷續頓挫之法。則書之神情透露。不但易熟。而且易解。

彪曰。凡學生背書。必令其聲高而緩。先生用心細聽。則脫落譌誤之處。了然於耳。然後可指其脫誤。而令其改正。若聲輕而且速。則不及察矣。

彪曰。寫字重在執筆。執筆之法。全在掌虛指活。今蒙童初學書勢。必藉先生運筆。若不將物撐於童子手心中。將五指捏攏。後欲放開。令掌虛指活。難之至也。爲之計者。莫若將小輕圓木。或縫就小布團。令童子握手中。然後先生運筆。庶指與掌俱活動。而長年字易工矣。

附錄 父師善誘法 謹按原敘云。唐子著有父師善誘一書。亦川省未易覲者。摘附數條於左。

父子之間。不過不責善而已。然致功之法。與所讀之書。不可不自我授也。孔子於伯魚。亦有學詩學禮之訓。今怠忽之父兄。不能設立善法。教其子弟。又不購覓好書。與之誦讀。以何者爲資。益學問之具。事事委

之於師不知我既無諄切教子弟之心。師窺我意。淡漠恐亦不盡心訓誨矣。父兄於子弟課程。必宜詳加檢點。書文間時當令其面背。文藝閒時當面課之。如已不諳於書文。當轉託親信之人。始知所學之虛實也。

凡書隨讀隨解。則能明晰其理。久久胸中自能有所開悟。苦讀而不講。不明其理。雖所讀者盈筭。亦與不讀者無異矣。故先生教學工夫。必以勤講解爲第一義也。如遇難解者。第先曉其大義。更爲設譬。不必逐字呆講。反致難明。

學生前師手中所讀之經書。全不成誦者。後師多不令其溫習。此甚非教誨之善法。必於初入學時。悉令其開明讀過之書。於每冊中。令學生背半。或背三分之一。以驗其生熟。生則先令其溫習。不

必授生書。一則能知學生底蘊。教誨易於成功。二則可免不肖子弟避難就易。止溫其熟者。竟置其生者。以致長大。經書不能成誦。三則經書既熟。學生受終身之益。四則我樂補前師之所不足。後日之師亦必樂補我之所不足。此忠厚之道。感應之理也。生子至三四歲時。口角清楚。知識稍開。即用小木板方寸許。四方者千塊。漆好。朱書千字文。每塊一字。盛以木匣。令其子每日識十字。或三五字。識字多者。或乳媪或婢僕量予將賞。則終日引誘認字。勝於引誘成罵矣。復令其湊集成句讀之。或聚或散。或亂或齊。聽其頑耍。則認識是真。如資質聰慧者。百日可以識完。再加以三字經。千家詩等書。一年可識一二千字。然後從師入塾。以五六歲為率。近世惑于七顛八倒之說。至九歲方入學者。遲矣。字之識者過半。則

讀之易且其目之所視亦知屬意在書而不仰天口誦矣。讀半年小書便可教讀四書。卽與之逐字講。逐句講。如俗語一般。使知書如說話。從前至後如問如對。有上句便知應有下句。先將本日所教生書講了一遍。然後教以讀。教讀數遍。已能成誦。如讀不下再與之講。以第二句之故。如資質可以讀十五行者。只讀十一二行。寧使其精力有餘。不可使之不足。每見先生教了學生一首生書並不計其遍數。惟期能背而已。今日教或今晚背。或次早背。不知學生儘力一時強記。苟且塞責。及過數日茫然不知。讀有何益。莫若教了一首生書。卽令讀三十遍。令其寫字以養其氣。字畢令將昨日所教生書讀二十遍。又令少息再讀前日所教者二十遍。

總共一百一十遍。連生書共讀五首。凡學生清晨一到書房。不許溫讀。卽令從前背五首。背起連背。至今日應背之書止。共背五首。是一首書讀過五日。又帶背五日。然後歇息。是在學生口中習熟十日。可以永久不忘矣。萬一背時有差謬字句。卽與講明這句書。原是這樣講。應該讀某字。如此教法。自然終身不忘。粗粗書理。可以漸次明白。讀完四書。而解直已明。讀經書。卽可細爲講究章旨。節旨矣。書中有難讀之句。摘出多讀數遍。則通體易熟。亦是一法。未讀經時。工夫有暇。當與調聲叶韻。講解故事。蓋聲韻調熟。則文章自有音律。故事博通。則對聯亦必精工。非徒爲詞賦小道也。其日記故事。俱載前人嘉言懿行。以其雅俗共賞。易於通曉。講解透徹。不獨漸知文義。且足啓

其效法之心。

故事當取其平易切實。凡虛無怪誕者不必。

欲學生書熟。必當設籌以記。

遍數。每讀十遍。令繳一籌。一者書之遍數得實。不致虛冒。二者榜期令繳籌。遲則便可催促督責之。三者籌不容不繳。則學生不得不勤讀。以早完課程。殆一舉而三善備矣。溫過之書。宜作標記。不則多溫少溫。淆亂無稽。書之不熟。多由於此。且有弟子避難就易。溫其熟者。置其生者也。更宜置課程簿。五日一記。如初一至初五日。讀某書起。至某書止。溫某書起。至某書止。童蒙不能記者。先生代爲記之。庶免混亂無稽之弊。

附王虛中訓蒙法云。讀書當時雖極熟。久而不讀。亦必忘其溫。書之法。若初讀過書一卷。則一日溫此一卷。其後讀過二卷。則

二日溫一遍、三卷則三日溫一遍、以至二百卷則二百日溫一遍、三百卷則三百日溫一遍、亦永遠不忘、此乃吳祕之家傳法、既省工夫又永永不忘之絕妙法也。

書有不識字而讀譌別者、亦有識字而讀譌別者在、讀者俱不自知、先生須用心審聽、如有之急令改正、否則日久習以爲常、以譌傳訛矣、然一人聽聞、恐有不及、宜遍示諸生曰、爾諸生誼屬朋友、凡讀書有譌別者、當互相指點、卽令其於譌別字旁加一尖圈、爲之標記、庶幾讀到此處、觸目動心、自能改正矣。童子讀易經、九三多讀六三、六四多讀九四、上九多讀上六、若先生與之講明陽九陰六之故、由於每卦卦畫而來、則其胸中了然、自無錯誤矣。

歐陽文忠公曰。立身以力學爲先。力學以讀書爲本。今取孝經論語孟子六經以字計之。孝經一千九百零三字。語論一萬一千七百零五字。孟子三萬四千六百八十五字。周易二萬四千一百零七字。尙書二萬五千七百字。詩三萬九千二百三十四字。禮記九萬九千一十字。周禮四萬五千八百零六字。春秋左傳一十九萬六千八百四十五字。共四十七萬八千九百九十五字止以中才爲準。若日誦三百字。不過四年半可畢。或資鈍減中人之半。亦九年可畢。其餘觸類而長之。雖書卷浩繁。第能加日積之功。何患不至。諺曰。積絲成縷。積寸成尺。寸尺不已。遂成丈匹。此言雖小。可以喻大。爾輩勉之。子弟年雖幼。讀過書宜及時與之講解。以開其智慧。然雖專講

其淺近者。若兼及深微之書。則茫乎不知其意旨。並其易者皆變爲難。不能解矣。更有說焉。書雖淺近。若徒空解。猶未能卽明其理。亦無益身心。惟將所解之書義。盡証之以日用常行之事。庶幾能領會。能記憶。王虛中曰。宜取孟子書中易解者。先言之。屠宛陵曰。先生講書。至有關德行倫理者。便說與學生知道。要這等行。纔是好人。有關修己治人。忠君愛國者。便說道。你他日做官。亦要如此。先生止與學生講書。而不令其覆書。最爲無益。然每日旣講書。又要覆書。則工夫過煩。先生精力亦不能副。惟將前十日所講書。於後五日令覆完。覆完之日。不必講書。人或嫌其工夫稀少。而不知其得益良多。其間錯解者。可以改正。不解者。可以再解。不用心。

聽全不能覆者。懲儆之。開導之功。莫善於此。開筆作文。先須講明題旨。及來踪去路。一章重在何節。一節重在何句。一句重在何字。看得融會貫通。方可下筆。破承只須彌月。開講要做半年。若開講未精。遽徵全幅。中等筆性。斷然生梗矣。必待開講明通。令其竟爲全文。切勿出股對股。圍其知識。今日縱能扶牆摸壁。異日必不能起爐作竈。對股之弊。近多犯之。王虛中曰。閱童子之文。但宜隨其立意而改之。通達其氣脉字句。極能長發才思。若拘題理而盡改之。則阻挫其才思。已後卽不能發出矣。先生於弟子之文。改亦不佳者。寧置之如中比。不可改。則置中比。他比亦然。蓋不可改而強改。徒費精神。終不能親切。條暢學生閱之。反增隔膜之見。惟可改之。

處宜細心筆削。令有點鐵化金之妙。斯善矣。善學者於改就之文。細心推究。我之非處何在。先生之妙處何在。逾數月。又玩索之。玩索再四。則通塞是非之故。明而學識進矣。人知四六之文。重在平仄。而不知散體古文。八股制義。亦重之也。音韻鏗鏘。便覺琅琅可誦。平仄不調。詞句必不順適。意雖甚佳。無益矣。古人學問。並稱明均重也。不能問者。學必不進。爲父師者。當置冊子與子弟。令之日記所疑。以便請問。每日有一二端註冊子者。始稱完課。多者設賞例以旌其勤。一日之間。或全無問與少一者。卽爲缺功。積數日。抽書詢問學生。如果皆知而不問。是誠聰穎。倘不知而又不問。幼者夏楚儆之。長者設罰例以懲之。庶幾留心體認。勤於問難。而

學有進益也。時文購在乎多，選貴乎少。少選以供吟咏體貼之功，多購以爲推廣識見之益。準之以墨裁，參之以先輩，或看同會勝我之文，比如一題到手，在我苦思構就，猶屬牽強。在人意到筆隨，從容合拍，某處窘於題面，何以寬然有餘。某處亦合想頭，何以詞不達意。觸類旁通，自然有得。所謂從師亦要取友也。總之自開蒙以至舉業，全在師長靜專切督，因材造就，迎機而導，不徒專事鞭撻。又曰：師者範也，言行動靜皆可爲式。噫！師豈易言哉！

附錄楊椒山遺屬

習舉業只是要多記多作，四書五經之外，古文論策皆須熟讀，常作不可專讀時文。專作時文，註疏尤宜細玩，切記不可一日無師傅。無師傅則無嚴憚，無稽考，雖十分用功，終

是疎散。然又必須擇好師。如一師不愜意。卽辭了另尋。不可惜費。遷延致誤學業。又必擇好朋友。日日會講切磋。則舉業不患其不成矣。

讀書須先論其人。次論其法。所謂法者。不但記其章句。而當求其義理。所謂人者。不但中舉人進士。要讀書做好人。尤要讀書中舉人進士之讀書。未嘗不求義理。而其重究竟只在章句。做好人之讀書。未嘗不解章句。而其重究竟只在義理。先儒謂今人不會讀書。如讀論語。未讀時是此等人。讀了後只是此等人。便是不會讀書。教人讀書。識義理之道也。要之聖賢之書。不爲後世中舉人進士而設。是教千萬世人做好人。直至於大聖大賢。所以讀一句書。

便要反之於身。我能如是否。做一件事。便要合之於書。古人是如何。此纔是讀書。若只是浮浮泛泛。胸中記得幾句古書。出口說得幾日雅話。未足爲佳也。所以要論所讀之書。嘗見人家幾案間。擺列小說雜劇。此最自誤。並誤子弟。亟宜焚棄。人家有此等書。便爲不祥。卽詩詞歌賦。亦屬緩事。若能兼通六經。及性理綱目大學衍義諸書。斯爲上等學者。不然者。亦只是樸樸實實。將孝經小學四書本註。置在案頭。常常自讀。並教子弟勤讀。卽講明。且身體而力行。難道不成就好人。難道不稱爲自好之士。究竟但能讀書精通義理。世間舉人進士。舍此而誰不在其身。必在其子孫。讀書正以明理爲本也。理旣明。則心中有主。而天下是非邪正判。

然矣。遇有疑難事。但據理直行。得失俱可無愧。何須問卜求籤祈
夢。願體集

林致之曰。今人之教讀。可方古閭閻族師之任。其有關於人才風
化者。不爲不大。切須以身率人。正心術。修孝弟。重廉恥。崇禮節。整
威儀。以立教人之本。守教法。正學業。分句讀。明訓解。考功課。以盡
教人之事。凡日用間。父子君臣夫婦長幼朋友之道。心術威儀衣
服飲食之事。俱依小學明倫敬身所言。及童蒙須知。白鹿洞教條。
呂東萊規約。程董學則。劉敬堂真西山齋規。其考德等事。則依胡
敬齋先生續白鹿洞學規。務要切實體貼。就其身以開導之。卽事
論事。迎其機以點出之。時其動息而張弛之。慎其萌蘖而防範之。

凡君子小人。善惡義利輕重之辨。莫不爲之反覆。曉告懇切。開諭以發其心志。而責之以必爲榮。推之愧恥之。使之歡欣鼓舞。日趨於善而木然。良心得以保全。而不至於破壞。是今日救時第一義也。否則蒙養既失。習成難轉。雖記得甚多。講得甚精。作得甚妙。只是工紙上之談。而實於其身。曾不得幾字受用。甚則任氣徇欲。飾非文奸。敗常亂俗。以古道爲迂。以執禮爲固。以廉恥爲矯激。是正古人所謂侮聖言不識字者也。豈得謂之讀書哉。凡爲師者。當以風俗爲念。毋安常襲故。以悞後學。論教嘗聞諸先輩云。人生至樂莫如讀書。至要莫如教子。夫世人所以終日百計營營者。不過爲子孫計耳。不知子孫果賢耶。固無用爾之營營。果不賢耶。則爾之

終日營營者。適所以益其過。而縱其欲。鮮有不覆敗者也。故愛子者。莫要於能教。教子者。莫貴乎以正。愛而不教者。固不得謂之愛。教不以正者。抑豈得謂之教乎。何以言之。人家之所以興替者。在禮義之有無。子孫之賢否。何如耳。假如子孫果賢。而禮義明耶。則父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦順。和氣滿堂。何富貴如之。況如此之家。天助人順。鬼神陰騭。未有不興。且大者。苟子孫不賢。而禮義不明耶。子忤其父。弟傲其兄。妻逆其夫。相殘相賊。戚然不得以一日寧。雖有富貴。亦安得而享諸。況如此之家。神人共憤。覆載不容。又未有不衰。且替者。胡爾爲父兄者。念不及此。知愛子而不知所以愛。知遺其子以財。而不知遺其子以德。間有知延師者。此不過舉

業是工。又有以舉業利遲。惟記誦對偶。是言吏家行移不正。雜書是習。其於禮義。則視爲無用長物。未嘗一置之唇齒。如此者。雖曰教之實。所以害之。其得謂之教乎。夫人之立身立家。可恃以傳永久者。惟在乎禮義。而紛紛勢利。如烟花過眼。須臾便滅。豈是傳家久遠物耶。況有禮義。則雖貧賤人亦敬仰之。無禮義。則雖富貴人亦鄙賤之。歷觀古昔以來。多少身都將相。而遺臭萬年。窮居山谷而流芳百世者。惟是故耳。爲父兄者。若識破此意。則所以教子弟者。當使之覲德。不當使之覲利。當使之皇皇於仁義。不當使之皇皇於勢利。當使之以耕讀勤儉處家。不當使之出入官府欺公弄法。以僥倖富盈之圖。致貽日後悖出之患。教之旣正。養之旣久。根

基既已深厚。其資質之高者。德器成就自足以佐邦國而光門戶。其下者。亦足以守法循理。保業宜家。不至有顛覆破敗之虞也。故曰老而不教。是爲家之不祥。而中養不才。賢父兄所以爲可樂也。訓父兄

人於書一見便曉者。天下之棄材也。須是積累而進。溫故知新。方能牢固。如富貴家兒生來便有得用他。看財物天然不愛惜。惟辛勤成家。便一草一木愛之護之。讀書從辛苦中得些滋味。自然不肯放下。往往見人家子弟。有於書一見便曉者。多無成就。有人自訟其過乎。生所讀書不甚愛惜。此是大病。又有人自訟其過生平好讀新書。不喜看舊書。亦是大病。李光地榕村語錄

附錄呂純陽勸讀書文

自陰陽開闢乾坤定位天地人曰三才。試問何以謂之才。雲霞變幻。星辰羅布。天之文章也。山川茁秀。草木生華。地之文章也。詩書言語。禮樂制度。人之文章也。如是謂之三才。不亦宜乎。人不讀書。安能有文。無文則不得謂之才。是天地所鄙棄。安可與三才並稱乎。吾今以讀書十益。不讀書五可惜。普勸世人。一曰明倫。不知書者。蚩蚩然犯倫者多。知書者。畏名義犯倫者必少。一益也。二曰明理。天下事物。莫不有理。不知書者。瞶瞶然背理者多。知書者。識順逆背理者必少。二益也。三曰知禮。行止周旋。各有禮存焉。非繁文也。不知書者。不顧行止。越禮者多。知書者。能慎周旋。失禮者必少。三益也。

也。曰知恥。君子小人之別在恥不恥之分耳。小人不知書敗懷無恥之心。君子知書能行有恥之事。四益也。曰涵養。卒然臨之卽驚。無故撓之卽怒。無含藏。無積蓄。非知書善養者也。寵辱不驚。喜怒不形。汪汪千頃。莫測其深。乃知書善養者也。五益也。曰有智識。古今得失成敗之故。具載典籍。不知書者一事茫無把握。事事毫無卓見。知書者証古裁今。懸如灼龜。燎如指掌。六益也。曰不俗。不知書者形狀猥言語鄙。面目可憎。不可近也。知書者秀聚眉峰。俊生口角。神清度雅。真可親也。七益也。曰不愚。不知書者交朋接友。踣踏難容。語往言來。緘默無對。上形木偶。塊然一物。知書者揖讓雍容。應酬次第。談峰辨壘。粲花競吐。玉屑皆飛。八益也。曰取。今之富

貴十年勤苦。一旦蜚聲長安道上。走馬看花。榮親貴子。俱自書來。九益也。曰得後之聲名。或致君澤民。功在天壤。或著書纂籍。名在人間。骨可朽。而名不朽。事可傳。而人與共傳。皆因書得。十益也。富貴之家。家風未替。家學有傳。遺金可守。遺經可讀。不讀書。一可惜。父母強壯之年。衣食不必子分心。經營不必子易志。身暇心閒。不讀書。二可惜。資性聰明。丰標秀雅。心靈智巧。飽食煖衣。無所用心。不讀書。三可惜。無病無憂。非老非幼。良師在座。益友同堂。切磨不少。砥礪恒多。人生聚散。未必日日如然。不讀書。四可惜。有靜居有深館。左名花。右淨竹。茗熟香清。無非書味。風清月皎。總助文思。不讀書。五可惜。嗚呼。吾言此十益。五可惜。人亦何苦不讀書哉。彼限

於人事阻於家勢不能讀書者無論彼可讀而不讀者如面牆而立如蒙頭而卧如滅燭而行目盲心塞無識無知是謂不才不才之人安得與三才並稱吾故爲世人惜之

續附師弟論

延名師

教子弟須延名師其學問深眼界高揣摩熟講究精子弟終身所需無不先時而盡爲之備及至有成不煩另起爐竈且品端行卓可爲子弟楷模名師益人殆難言盡今人每吝出修金使子弟從學庸師一時淺見遂誤畢生大事及子弟無成以爲姿稟昏愚豈盡關姿稟昏愚耶試觀大匠之門恒出大匠師非大匠往往老而猶爲拙工亦可知延師之所關甚鉅矣少年讀書須

先明句讀

音逗

講字義卽其所者之等虛字亦要有著

音阻

落尋出義

味非名師不能早立根基爲後日大成地。今人動謂子弟尙幼。不必定擇名師。豈美錦大衣。高針工裁的好綿布小衣。低衣工裁的好耶。少年天真內蘊。知識未開。如璞玉然。經高玉工之手。大材不至小用。從無棄材。所成之器。分外精工。經低玉工之手。大材往往小用。且多棄材。所成之器。分外粗惡。子弟之從師。烏可以不慎。爲師勿誤人子弟。人之子弟。所藉以承先啓後。關係甚大。卽不託我教訓。存大道爲公之心。尙當曲爲成就。況旣受人之託。須當思人之事。盡心盡力。認真開導。不負專託之盛心。果能成就其子弟。光前裕後。卽我之恩德及人處。積德昌後。其又何疑。若人以子

弟託我。我或不願。或我才學淺陋。卽不可受人之託。今人往往圖得修金。草草了事。或性糊塗。以其昏昏。使人昭昭。究之不能成己。焉能成物。致使人糊塗而來。終於糊塗而去。承先啓後。一齊擔擱。凡害人者。不過害人之身。此直害人之心。并及數世。包大尹斷以圖財害命之罪。可爲庸師誤人者戒。以上並錄薛諧律勸戒畧

先生不可褻慢

先生者。所以傳道授業解惑也。父母生我之身。

尤藉先生成我之學。故其尊與天地君親並重。今人延師往往多出虛文。谷財虧理。而爲師者多係貧儒。專賴舌耕餬口。富家子弟。遂或挾其可以更易之權。有心奚落之。必欲使先生謾己而後快。又有從遊之曰。猶知敬禮。至於改事。而畏其尊嚴。目爲厭物。不欲

親近。又有初從之曰。賴師開迪。迨夫稍有所得。便謂才過於師。生轉易之心。又有貧賤之曰。未敢忘師。一旦富貴。畏其有所需求。便起厭憎。種種薄情。難以枚舉。要皆所謂慢其先生也。此等人必然學業無成。即使倖成。而忘本負恩。前程定不昌盛。所宜切戒。感應篇增

得慢其先生註釋

某生少孤貧。無貲就塾。後寄食鄰邑東村。蒙師憐而教之。既長。穎異過人。時蒙師歿。歸試遊泮。每試必冠其儕。文宗甚加器愛。因問師承爲誰。對曰。得之庭訓。故文宗贈以詩。有淵源家學杏苑聯翩之句。由是才名益盛。人有問及蒙師者。生曰。受業多年。所聞者性與天道耳。蓋誦其文章不工也。癸卯赴省闈。寓請帖者。生因叩之。

仙判云杏苑何年望聯翩。只因家學欠淵源。東村笑殺寒酸相。到處逢人說性天。生見之默然。其同寓有知其事者。共相傳播。以爲笑柄。士林咸薄之。是科下第。憤憤病狂。遇人則劇談高論。指地劃天。語多不曉。有詰之則曰。吾言性天耳。如是數年。爲暴雷震死於師墓前。作俛首謝罪狀。

師道之尊尚矣。故事師之禮。內盡其誠。外盡其儀。以其成我之德。與生我等不可忽也。世有聰明英銳。自恃才能。傲忽於師。而驕貴子弟。且有奴隸其師者。良由爲師者以餬口之故。或面謏以爲容。爲父兄者以吝財之心。而菲薄以爲禮。致使函丈無嚴憚之資。而庭幃乏觀型之自。無怪乎桃李變荆棘。而門牆多豺。

虎也雖然師道立而負德負義如某生者又何可勝道耶漢明帝受尙書於桓榮及卽位尊榮以師禮嘗幸太常府令榮東面坐設几席親自執業榮疾帝幸其宅問起居撫榮垂涕榮卒帝臨喪送葬王者之貴尊師如此況下此者乎正統時祭酒李時勉爲宦官王振所害枷於監前諸生皆伏關石大用薊州人獨請代罪曰民生於三事之如一時勉年老風疾況值炎熱死亡無日乞容臣代枷以全師生恩義上並釋之大用是秋中式太學諸生愛師如此況受業者乎夫爲弟子者當竭誠盡敬爲師傳者當盡心誨人師弟之道庶兩得之矣

續附先輩讀書程

正月

大學全至中庸素隱章止 易經乾坤二卦 書經二典 詩經
二南 禮記曲禮至檀弓止 春秋隱公至桓公二年止 通鑑
三皇至始皇終止 綱目周威烈王至漢景帝元年庚子止 性
理太極圖至西銘總論末止

二月

中庸君子之道至終篇止 易經屯卦至泰卦止 書經二謨
詩經邶風至衛風止 禮記王制至曾子問止 春秋桓公三年
至莊公五年止 通鑑秦二世至漢武元光五年止 綱目漢武
帝建元二年辛丑至光武建武中元年丁丑止 性理正蒙至觀

物內篇十二止

三月

論語學而至公冶止 易經否卦至觀卦止 書經禹貢至夏書
止 詩經王風至魏風止 禮記文王世子至禮運止 春秋莊
公六年至卷終止 通鑑漢武元光六年至明帝止 綱目漢明
帝至漢後主炎興元年癸未止 性理皇極經世五觀物外篇上
至易學啓蒙三止

四月

雍也至鄉黨止 易經噬嗑卦至坎卦止 書經湯誓至咸有一
德止 詩經唐風至豳風止 禮記禮器至郊特牲終止 春秋

閔公元年至僖公十七年止 通鑑漢章帝至晉烈帝九年止

綱目漢後主炎興二年至晉烈宗太元九年止 性理易學啟蒙

四至鬼神止

五月

先進至衛靈公止 易經離卦至睽卦止 書經盤庚至微子止

詩經鹿鳴至六月止 禮記內則至明堂位止 春秋僖公十

八年至文公五年止 通鑑晉烈帝太元十年至壬子南北朝魏

孝武永熙元年止 綱目晉太元十年至魏永熙元年止 性理

一至性理六止

六月

季氏至堯曰止 易經蹇卦至困卦止 書經泰誓至洪範止
詩經采芑至雨無正止 禮記喪服至學記止 春秋文公六年
至宣公六年止 通鑑貞觀十八年至唐文宗終止 綱目癸丑
南北朝梁中大通五魏永熙二年至唐貞觀二十三年己酉止
性理七至諸儒三止

七月

孟子梁惠王至養氣章止 易經井卦至旅卦止 書經旅獒至
唐誥止 詩經小旻至鐘鼓止 禮記樂記至雜記上篇止 春
秋宣公七年至成公二年止 通鑑唐武宗至宋太宗終止 綱
目唐高宗至代宗大歷十三年戊午止 性理論學一至論學五

止

八月

孟子以力假仁章至三卷上篇終止 易經困卦至未濟卦止

書經酒誥至洛誥止 詩經楚茨至何草不黃止 禮記雜記至

祭統此之謂上下之際章止 春秋成公三年至襄公九年止

通鑑宋眞宗至神宗止 綱目唐代宗至僖宗中和四年甲辰五

月止性理論學六至論學十一止

九月

孟子三卷下至四卷終止 易經上繫八章 書經多士至蔡仲

之命止 詩經文王至假樂止 禮記祭統凡祭有四時至孔子

閒居止 春秋襄公十年至卷終止 通鑑宋哲宗至高宗建炎
四年止 綱目僖宗中和四年甲辰六月至五代周恭帝卷末止
性理論學十二至諸子一止

十月

孟子萬章全 易繫九章至十二章止 書經多士至周官止

詩經公劉至召旻止 禮記坊記至表記止 春秋昭公元年至

二十一年止 通鑑宋高宗紹興元年至寧宗慶元五年止 綱

目宋太祖至哲宗元符三年庚辰止 性理諸子二至歷代四止

十一月

孟子告子全 易經下繫一篇 書經君陳至康王之誥止 詩

經周頌全 禮記緇衣至儒行止 春秋昭公二十二年至定公九年止 通鑑宋寧宗慶元六年至理宗終止 綱目宋徽宗至寧宗開禧三年丁卯止 性理歷代五至治道一止

十二月

孟子盡心全 易經雜卦至末 書經畢命至秦誓止 詩經魯頌至商頌止 禮記冠義至末 春秋定公十年至哀公終止 通鑑宋度宗咸淳元年至末 綱目宋寧宗嘉定元年至元順帝終止 性理治道二至篇終止

朋友

總論

彪

曰朋友非一類也。或道德文章足法。或義俠篤信著聞。或才能經濟邁衆。三者皆賢友也。數千萬人中難得其人焉。畢生得友二三人。卽非常幸事也。不能多也。雖年少於我。當以父職事之。雖貧乏寒微。當以尊貴禮之。不可以俗見相加也。此外所常往來者。則交際之友也。宗族之中有焉。母妻之黨有焉。隣里之中有焉。遠遊則有居停主人焉。有事則遇得力之人焉。居官則有同列僚友焉。其類甚多也。皆不能不交。雖古人云多交多譽。寡交少愆。多交費財。寡交省用。理誠然矣。然不可執此以疎慢人也。惟以禮爲主。而以淡佐之。最忌者太親密也。但遇吉祥喜事。則慶賀之。患

八主必讀

卷三

朋友

四

難死喪則弔慰焉。其人不能無過端也。取其所長棄其所短。不宜責備。或有交財。毋爭微利而遽疎。讒言易生隙。毋信人言而宿怨。失禮於我。原其忽略。不加怨尤。能如此。雖多交也。與寡交無異。無甚費財也。不如此。吾見其孤立無助。而且招尤矣。

彪曰。上士擇交。必交其可畏可敬者。非可畏可敬。安能有益我之身心學問也。中士擇交。多交其等輩之常人耳。不求勝我者也。至於下士。其所喜交之人。惟便嬖善柔。讒諂面諛者也。善飲好狎。佐我之歡樂者也。博記淫書。助我好色者也。甚有無良之至。利我資財。則百計誘我造惡者。此其初時。皆令我極愛敬之。及至事敗禍生。雖悔無及矣。或問可畏可敬之友。何如也。曰。品行端方。道德才

能可法。喜以直規人過者也。未交時皆令我可畏難親者。人知之否乎。

彪曰。友之貴於益我者何故也。未知之事賴其啓迪焉。未能之事賴其訓誨焉。經書不解賴其講明。文藝不通賴其改竄。小大過失賴其箴規。死生患難賴其經營。輔翼且益友之爲人。其存心也必仁厚。其行事也必好義。設我貧窮之甚。彼必能捐資以恤我也。豈能得之於損友哉。故交必宜益友也。雖然。益友豈易得哉。必也多方體問。擇之又擇。一生得二三人焉足矣。至於碩德大儒。我當禮拜受教者。又非一郡一邑所常有。必當不憚走千里請教焉。此又不在友之列者也。

彪曰。今人皆云益友甚難。不知世非無益友也。我未具取友之才。識也。才識惟何。一貴知人。又貴先施也。淮陰侯未遇時。屢受漂母之飯。及貴以千金酬之。母曰。吾哀王孫而受食。豈望報乎。又鮑叔與管仲交。偶爲賈分財利。管仲多取焉。鮑叔不以仲爲貪。知仲貧也。管仲三仕三見逐於君。鮑叔不以仲爲不肖。知仲未逢時也。管仲爲鮑叔謀事而多不就。鮑叔不以仲爲愚。知時有利有不利也。管仲三戰三北。鮑叔不以仲爲怯。知仲有老母也。觀此則漂母與鮑叔能知人。又能先施。且不望報。是交道之楷模也。嘗嘆今人交友。旣無知人之明。又無先施之量。偶有所施。旋卽望報。苟不報。稱心卽不悅焉。嗚呼。所爲如此。卽尋常益友尙不可得。而況於傑遇。

之賢友乎。

歐陽修曰。君子以同道爲朋。小人以同利爲朋。吾謂小人無朋。惟君子則有之。小人所好者利祿。所貪者財貨。當其同利之時。暫相黨引以爲朋者。僞也。及其見利而爭先。利盡則至於相賊。君子則不然。所守者道義。所行者忠信。所惜者名節。以之修身。則同道而相益。以之治事。則同心而共濟。君子小人之交。不同如此。先哲云。君子之交也。以道義合。以志氣親。淡如水也。故能久長。小人之交也。以勢利結。以酒食親。甘如醴也。稍久成怨。

不宜妄交。漢朝霸求友王仲回。仲回不許也。魏張遼求友胡文德。文德不許也。晉孫秀求友社世嘏。世嘏不許也。古人慎交。乃如

人生必讀書 卷三 三
此

何晏鄧颺夏侯元欲求傳誼交而誼皆不許曰夏侯太初志大心勞能合虛譽利口覆國之人也何晏鄧颺有爲而躁外好利而內無關籥多言而妒忌多言多譽妒忌無親以吾觀之此三人者遠之猶恐罹禍況可親之耶後皆如其言

難於合者亦難於散易於親者亦易於疎故交在謹始彪曰名節至大不可妄交非類以壞名節故曰小人不可與作緣

益友

范華陽曰與賢於己者處則自以爲不足與不如己者處則自以爲有餘自以爲不足則日益矣自以爲有餘則日損矣

省心全要云與善人交或終身全無所得與不善人交動靜語默

之間亦從而似之何也。人性如水爲不善如就下甚易易也。故必近正人而遠匪類。

謝上蔡曰：申顏與侯無可交，自謂一日不能少之。或問其故，曰：無可能攻我之過，一日不見，此日卽不得聞吾過矣。

三國呂岱薦徐原爲侍御史。岱有過，原必力爭之。原死，岱哭之甚哀，曰：德淵岱之益友，今棄世矣。岱復何由得聞過耶？

忘分忘年交

服虔善春秋，將爲春秋註，欲參考異同。聞崔烈與

及門講春秋，遂變姓名爲列，服役每至講時，竊聽於戶壁間。烈心異之，不辨是何人。然素聞虔好學勤問，疑此人必虔也。欲知其確，何術而可？乃於虔寐未醒時，至床前頻呼子慎、子慎。虔不覺驚應。

人生必讀書

卷三

朋友

選

遂訂交焉。此可謂取益友之榜樣也。

先哲云：公沙穆才德兩優，因家貧不辭鄙事。一日爲吳佑賃舂，佑與之語，大驚曰：此真賢友。吾殆不如。遂訂交於杵臼之間。

洙源曰：明湛甘泉、霍渭崖爲尙書。其時儒學訓導鄧德昌，乃二人同社友也。相見止論齒，讓德昌上坐。或市中相遇，德昌亦不迴避。有時同出遊，皆策一蹇驢，與之並行。後鄧死，二公素衣經紀其喪。因二公交厚，京中文武官無不弔者。

徐穉家貧，自耕隴畝，恭儉義讓，明德著聞。尙書令陳蕃立身方介，不接賓客。惟穉來，特設一榻寢之。去則懸之。

宋韓億少與李若谷同學，俱極貧，赴試同寢一席。每謁人，更相爲

僕噫真難得矣。後二人皆登第仕至叅政。

友論云。蔡邕有異才。年壯時人咸以國士目之。王粲才雖邁衆。然年尙少。體復短小。人皆不知其賢也。一日粲來訪邕。邕倒屣迎之。粲顧而笑曰。履倒矣。邕曰。名公下顧。何敢不急相迎。不覺屣之倒耳。一座盡驚。怪邕曰。王孫有異才。吾雖年長。殆不如焉。家中書籍異日盡當付之。噫。若邕者可謂能知人。而又能忘年以交友者也。

才德貴吹噓

彪曰

賢士未必生通邑大都。或產於僻地山鄉。聲

名未能達於牧伯。何況宰職六卿。太史公曰。巖穴之士。非附青雲之友。烏能聲施於後世。韓退之云。莫爲之前。雖美而勿彰。莫爲之後。雖盛而勿傳。故左思張柬之。郭子儀。李翱。張籍。蘇洵。輩若非皇

甫謚狄仁傑。李白、韓愈、歐陽修爲之揄揚。安能名顯身貴也。吾謂朋友之誼不止問疑析字。飲酒會文。苟有真才。當廣爲延譽。使朋友之名廣博人間。不至終身埋沒。乃良友也。今世之友。不但不逢人說項。每不挂一贊詞於齒頰間。吾不知其何心也。嗚呼。交道至今不可復言矣。彪深服徐健菴、龔伯通、嚴灝亭之能盡交道也。

患難相恤

狄仁傑爲并州法曹時。同僚鄭崇質當使絕域。而其

母老且病。仁傑曰。彼母如此。豈可使之有萬里之行。詣朝廷請代之。崇質始得免於遠行。

劉夢得與柳子厚俱坐王叔文奸黨事。敗。夢得貶播州。子厚貶柳州。子厚曰。播州非人所居。夢得親在堂。若遷於此窮地。其母安得

生乎。吾願以柳易播。後因子厚請。夢得乃改刺連州。

先哲云。廬陵張一鶚。字毅甫。與文天祥爲同學友。天祥屢薦之一鶚。不出。及天祥遭禍。路過吉州。一鶚潛出相見。曰。丞相往燕。予當同往。至燕。寓獄之近側。三年供給衣食。文山遇刑。日卽竊其首藏之他處。繼收其骸骨。火化而歸。先一日。文山之子。夢父與之言。吾之骸骨。感一鶚帶還矣。已而果至。後人謂生死交情。千載一鶚。廷旦云。楊椒山。劾嚴分宜。繫獄。諸縉紳畏嚴蹤跡。莫敢通一問。惟徐子與諱中行。時時具食。相對輒歔噓泣下。楊曰。公無頻頻來此。必至相累也。徐曰。所貴於友者。正在此時也。吾已置此官度外矣。麟趾曰。蘇轍爲奸黨所害。謫貶海康。吳國鑑特築室館之。竟至坐

罪國鑑毫無悔意。俞若著守宜州。黃庭堅謫居是州。特爲庭堅葺舍館。治薪爨。遣二子執經帷下。竟不畏禍。物論高之。

楊榮從文皇北征。

文皇永樂帝也

與胡廣、金純、金幼孜迷失道入窮谷中。

幼孜隨焉。胡金二公不顧而去。公下馬爲整鞍轡。不數步。幼孜復墮。馬鞍盡裂。公卽以所乘馬讓之。自乘驛馬。從夜至旦。不勝其疲。翌日謁上。幼孜備奏上嘉公之義。公謝曰：僚友之分所當然也。上曰：廣純非友乎？乃不顧而去也。

周恤貧困

江革家貧甚。其友謝朓偶往視之。時大雪。見革猶敝

絮單席。朓卽以衾褥與之。并解所着衣衣之。

樓護字君卿。故人呂公無子而貧。就食於護。護妻頗厭之。護流涕

語妻曰。故人托身於我。義無可辭。毋生厭也。

基曰。朱暉與張堪。皆南陽宛縣人也。二人同在太學。一日堪把暉臂曰。欲以妻子託君。暉不敢直應。後不復數見。張旣死。朱聞其妻子貧困。自往候視。分居食給之。暉之子怪而問焉。曰。大人往昔不與張君友善。何爲如此。暉曰。堪嘗有知己之言。吾已盟於心。何忍悖也。

廷旦云。潘公定少時。曾與趙某者同學。頗相善。及潘公以尙書歸里。屢念及趙。莫可踪跡。一日出見一老。携杖而過。遣人問之。則曰。趙某遂延至家。以所衣輕裘易其敝絮。詢其家計。貧無立錫。七十餘之夫婦。藿食未嘗飽也。卽命紀綱爲趙營一居。歲贍米若干石。

聞者謂公貴不易交。老不忘舊。今世豈易得耶。

基曰。杜一元與常允恭爲生死交。後允恭以兵部主事歿於九江。其母張氏年老無依。至金陵訪一元。而一元死矣。一元之子杜環。以父之好友。留與同居。呼妻子出拜。解衣進食。自環以下。皆以母事之。張氏性褊急。少有不愜。每出怨言。環誠家人事之益恭。如是十年。張氏將卒。舉手向環謝曰。累君已久。願君子若孫蕃盛榮顯。環爲殮葬如禮。環果歷官至太常卿。

友誼雜款

柳宰曰。朋友有過。宜於私居密室。從容和順。以諫之。勿得當衆直言。激其堅執。且以自取疏辱也。

先哲云。負死友者之害義。比負生友者爲尤甚。凡交友者共知之。

禮記云寡婦之子非真見其學問才能異於他人勿與爲友所以遠疑也。

元哲云厚時說盡知心須防薄後發洩。

附錄 古人云有一人知可以不憾以明知己之學也逢人班荆

到處投轄然則知己者若是其多乎不過聲氣浮慕以爲豪譽耳。

一事不極怨謗叢生不如慎交擇友自然得力。可爲近日趨名廣

與朋友交只取其長弗計其短遇剛鯁人須耐他戾氣遇駿逸人

須耐他罔氣遇樸厚人須耐他滯氣遇挑達人須耐他浮氣不徒

取益無方亦是全交之法。溫氏母訓

朋友卽其相得未有事事如意者一言一事之不合且自含忍不

得遂輕出惡言亦不必逢人慙說恐怒過心回無顏再見且恐他

友聞之各自寒心

願體集

小人固當遠然不可顯爲讐敵君子固當親然亦不可曲爲附和

交之初也多見其善及其久也多見其過未必其後之遜於前

也厭心生焉耳人之生也但念其過及其死也但念其善未必其

後之逾於前也哀思動之耳人能以待死者之心待生人則其取

材也必寬人能以待初交之心待故舊則其責備也必恕

願體集

友先貧賤而後富貴我當察其情恐我欲親而友欲疎也友先富

貴而後貧賤我當加其敬恐友防我疎而我遂處於疎也

願體集

朋友既識得此人真是君子一路與之訂交無論不可以嫌疑小

節遽生疎薄。卽令行己有真。不是處待我。有真非禮處。亦止當責
其一事。而惜其生平。譬如脚上忽患惡瘡。但當醫瘡。不當嫌脚。蓋
世道愈下。君子愈少。吾輩當如家貧惜財。不得不愛護保全也。至
於初昧知人。或末路改轍。則毒蛇螫指。壯夫解腕。又自有義矣。日錄
凡做好人。自大賢以下。皆帶兩分愚字。至於忠臣孝子貞女義士。
尤非乖巧人做得。蓋至情之人。一往獨到。故私意世情不能入其
胸中。予嘗謂朋友知己。若無些愚意。在終到不得十分至處。日錄

睦族

鄭氏曰。宗人實共一氣所生。彼苦卽吾苦。若貧窮潦倒之甚。當委曲覆庇。勿使失所。其無子者。苟可繼立。擇親房繼立之。無所歸者。酌計策以贍養之。

劉案字子平。每一歲於八月中旬。治四餚。一點酒一瓶。會族人年四十以上者。曰。今日之會。非以酒食爲禮也。尋常宗族不睦。多起於情意不相通。因而間言入焉。今日會飲。有善相告。有過相規。或有嫌隙者。彼此一見。亦可相忘於杯酒間。從容一會。豈小補哉。有不至者。必再三招之。殷勤至意。此亦和睦宗族之一法也。

先哲云。覓高燥地。以葬宗族。暴露棺。立普祀堂。以祭宗族。無後者。

皆美事也。饒裕之家。宜勉爲之。

韓魏公合族百口。賴公周恤。皆得溫飽。竟無貧者。公嫁孤女十餘人。

范文正公嘗語諸子弟曰。吾吳中宗族甚衆。于吾固有親疎。然以吾祖宗視之。則均是子孫。固無親疎也。吾安得不恤其飢寒哉。且自祖宗積德百餘年。而始發於吾。得至大官。若獨享富貴而不恤宗族。異日何以見祖宗於地下。今亦何顏以入家廟乎。吾將俸祿恩賜。周急窮親。并置義田。以爲宗族久計。

附錄 聯宗一事。頗爲近日惡套。以漫不相識之人。一朝得第。認爲同宗。凡所緣引。俱現在職位之人。而不必認者。卽現在職位之

祖若父亦不與焉。此爲聯勢。非聯宗也。世情淡薄。本族弟兄叔姪
尙置不問。何有於泛合者乎。勢在而宗聯。勢去而宗斷。不如君子
以志同道合爲主。四海之內皆兄弟也。同志可以爲朋。同姓可以
聯宗。惟當以道義相聯屬。
不宜因勢利爲親
疎耳 願體集

睦鄰

彪曰待鄰里當謙和退讓不可較量是非苟能情意浹洽不但無口角爭端倘急難時且得匡扶救助之益今人可笑者一言語之愆些小之過不能謙讓容忍因而報復相尋至不可解誤之甚也彪曰鄰里與他人不同理宜和睦鄰里善也義當親之鄰里橫者禮當讓之必不可輕生嫌隙也

昔人云富貴居鄉被人侵侮每每有之然畢竟是我好處若使人望影遠避無敢拾其田中一穗者雖是快意然其爲人可知矣彪曰士人居貧困時鄉人不知其後日尊貴不加敬重一旦榮達則視鄉人如仇讐以爲始輕慢我也殊不知我之平日鄉人中亦

有後日大尊貴者。我何嘗知其後日尊貴而敬重之耶。今不知自及止。責望他人何背謬也。

古人云。居於鄉曲。輿馬衣服。不可鮮華。蓋鄉曲親故貧乏者多。在我赫然異衆。貧者羞澁。必不敢近我。亦何安之有。

搢臣曰。孔子大聖人。其處鄉黨。猶且恂恂如也。似不能言者。常見今之人。稍居饒富。微有功名。於鄰里鄉黨之間。便有許多尊大驕傲之態。此器小不能承載大任之人也。夫鄰里鄉黨最相關切。一切美事皆賴贊成。一切禍患皆賴散釋。豈可尊大驕矜。至於親友更宜浹洽。若平日不肯聯屬。設一旦有事。則人將視我爲陌路。誰爲匡扶其中。或有陰險小人。不但不爲排解。卽於此中生端激變。

惟恐禍之不烈是我竟成孤注矣。故鄰里鄉黨最宜和睦也。晉襄惠公諱瀟致政歸營第宅。前有老嫗敗屋二楹。適當其門。使人從容求之。嫗曰。此吾死所也。鬻則須徙。老寡將安歸乎。公曰。不必徙。但去敗屋而更新之。爾仍居焉。且設厚宴款之。史良佐南京人。爲西城御史。而家住東城。每乘出怒。里人坐而不起。執數輩送東城御史。御史詰之。里人等曰。民等總被倪尙書所誤。問何故。曰。尙書亦南京人。在兵部時。每肩輿過里門。衆或立起。輒使人諭止曰。吾不能過里門下車。何敢勞爾輩立起也。民等意史公猶倪公也。是以未行迴避。不意其怒也。御史善其言。笑而釋之。

附錄

居宅不可無鄰家。慮有火燭。無人救應。宅之四圍。如無溪流。當爲池沼。慮有火燭。無水救應。又須平時撫恤鄰里。有恩義。有士大夫平時多以官勢殘虐鄰里。一曰爲讎人火其屋宅。鄰里更相戒曰。若救火。火熄之後。非惟無功。彼更訟我。以爲盜取他家財物。則訟獄未知了期。若不救火。不過杖一百而已。鄰里甘受杖而坐視其大廈爲煨燼。此平時暴虐所致也。

袁氏世範

人生必讀書卷之四

漱水唐彪翼修先生著輯

德行部

立志

彪曰。漢帝光武云。有志者事竟成。只此六字。無窮美事。皆包括在中矣。

彪曰。學者工夫。惟立大志爲最急。能立大志。則心有所主。一切慾心慾事。不來侵擾。則心自不放心不放。則窮理而理明。檢身而身修。行事而事集。故立志爲學人第一工夫也。

真西山云。學者能立志自勉。則氣亦從之。孟子曰。志氣之帥也。蓋

志強則氣亦強。志惰則氣亦惰。如將帥之統卒。有紀律有號令。則士卒雖欲惰而不可得。故學者欲去昏惰之病。必以立志爲先。陽明曰。凡人志不立。則氣昏。是以君子之學。無時無處。而不以立志爲事。立志者。精神心思凝聚於一處。而不復知其有他。然後此志常定。神氣精明。義理昭著。一有私欲。即便知覺。自然容留不得。故凡一毫私欲之萌。只責此志不立。則私欲便退。聽一毫浮氣之動。只責此志不立。則浮氣便消除。或怠心生。責此志即不怠。侈心生。責此志即不侈。以及躁心。忿心。貪心。傲心。吝心。一切心生。能責此志。便消除矣。故君子無一息非立志。責志之時。無一處非立志。責志之地。果能如此。其去人欲如烈火之燎毛也。

彪曰。視己之才能。十倍於人者。殺身狂徒也。欲我之德行過人十倍者。有志賢豪也。視聖賢豪傑。輕忽不在意中。視卿相素封。艷慕無已者。鄉曲鄙穢人也。視卿相素封。輕如鴻毛。視聖賢豪傑。重如泰山者。天下大丈夫也。

先哲云。士人立身。事事從砥厲名節。勤學好問。起見。則嗜慾自淡。嗜慾淡。則費用自省。費用省。則營求可少。營求少。則品行高。品行高。則人望之如泰山北斗。

郭開符曰。凡人立身。斷不可做自了漢。人生頂天立地。萬物皆備於我。范文正做秀才時。便以天下爲己任。便有宰相氣象。如今人豈能卽做宰相。但設心行事。有利人之意。便是聖賢。便是豪傑。爲

官可也。爲士民亦可也。無如人只要自己好。總不知有他人。一身之外。皆爲胡越。志旣小。安能成大事哉。

基曰。宇宙之內。惟人最尊。人者。天地之心也。天若無人。陰陽五行。孰與調燮。地若無人。昆蟲草木。孰與生植。主張天地。幹旋化育。人實有其才能。天地並不限。量我也。只因人見不到。因而自信。不過不能立志。乃自暴棄耳。

昔人云。匹夫一立志。便可參天地。笑必在位哉。一言合天理。是爲代天言。一事合天理。是爲代天工。人之力量。原大也。惟在立志。以擴充成就之耳。

彪曰。孟子云。自暴者。不可與有言也。自棄者。不可與有爲也。

明道云。纔說我不能爲聖賢。不能參天地。便是志不立。則所作所爲之事。日流污下。而爲自暴自棄之人也。

古人云。嘗見志道德者。功名不足以累其心。嘗見志功名者。富貴不足以累其心。高志一定。則低事不足以奪之也。

彪曰。志分大小。志之大者。則欲爲君子爲仁人。欲澤及萬物。此士君子之志。不可責於農工商賈也。然農工商賈亦當立志。凡所作生理。如猫捕鼠。如雞抱卵。實心實意。不肯放過。此立志者也。不立志者。則窮年嬉遊。不思正事。旣無所事。則酒色是娛。日事馬吊雙陸。骨牌。甚且賭博矣。迨其後也。名不能成。利不能就。家計日益困窮。衣衫藍縷。見正人則低頭不敢仰面。噫。何自棄也。推其初。只是

志不立止圖目前之快樂而已。

開符曰。士君子生天地間。須卓然自立。爲君父擔當宇宙。扶植綱常。倘不自振拔。聽其昏惰。或沉於酒色。或逞於忿戾。或流於荒嬉。或趨於奸利。浪費精神。虛度日子。又安能做得大事業。數者之中。色慾更甚。切須嚴戒。若能立志。則諸般自退聽矣。

開符曰。天地間人與萬物。都是與草木同腐的。惟忠孝節義道德。文章卓然與乾坤並垂不朽。人奈何只爭一時之名利。而不思不朽之事也。不可解也。

朱子曰。天下之物。有一節之可取。卽不爲世之所棄。頑如石而有攻玉之用。毒如蝮而有和藥之需。糞其穢矣。施之發田。則五穀賴。

之以秀實。灰既冷矣。俾之洗滌。則衣裳賴之以精潔。食糞之肉。甲可遺也。南人用之以占年。食鷺之肉。毛可棄也。峒民縫之以禦臘。推而舉之。類而推之。則天下無棄物矣。今人見棄於人。總之無志而自棄耳。可以人而不如物乎。

羅一峰曰。學詩文而至。不過爲詩人。文人而已。學科舉而至。不過爲官人而已。學吾道而至。則可以爲聖人。可以爲賢人。若徒以文章詩辭。足以自立。則揚雄。李白。皆可以爲聖人矣。而果可厭人望乎。因思世之宰相。狀元。何限。一時之富貴。氣燄雖足以歆動鄉閭。奔走天下之鄙夫庸士。卒與草木禽獸同一泯滅。無聞。嗚呼。此真見道之言也。吾性之中。本有天地。科舉詩文。皆屬外物。況學詩文。

者有工有不工。學科舉者有得有不得。若夫道具吾心。豈有求之而不得者。一念覺悟。察識擴充。則邇人皆可以爲聖賢。卽剛愎強悍至無賴者。一旦悔悟。固有今日爲盜蹠。明日爲夷齊者。孰禁之而不爲耶。

自誠曰。今人不學自守。先學隨時。所以凡事苟且不能自立。

胡文定與子書云。人須效明道。希文之立志。明道十四五歲。便學聖人。希文做秀才時。便以天下爲己任。

章楓山曰。吾人居常處困。每誦伯夷叔齊餓於首陽之下。民到於今稱之。便覺自警。拔不爲窮困所撓。

王沂公諱曾。三試皆魁首。或羨之曰。秀才中三元。一生喫着不盡。

曾正色曰。生平之志。不在溫飽。故公一登相位。便以擔當宇宙爲已任。人稱之曰。社稷臣也。

文天祥童子時。見鄉賢詞內。歐陽修。楊邦義。胡澹菴神主。欣然慕之。曰。沒不得與諸賢俎豆其間。非丈夫也。

附錄

男兒事業。經業天下。識見要高。規模要大。呂新吾續小兒語

人生必讀書

卷四

五

改過

徐偉長曰。才敏過人。不足貴也。博辨過人。不足重也。勇決過人。不足敬也。人生第一善行。惟勇於改過而已矣。

先哲云。成湯。聖君也。伊尹。聖輔也。以聖輔而贊揚聖君。不稱其無過。而稱其改過。周宣。聖主也。吉甫。賢臣也。以賢臣而歌頌聖主。不美其無闕。而美其補闕。是聖賢皆以改過爲優。不以無過爲貴。左傳曰。人誰無過。過而能改善。莫大焉。惟不自省察。不知已過。而不求改者。斯與善日遠焉。至於飾非文過。惡人諫諍者。斯爲下愚。無忌憚之小人。必爲天所大戮矣。

彪曰。或者以少年偶誤。蹈於大過。負疚於心。久而不釋。若有不可

自列於完人者。予解之曰。子何惑也。鯀頑嚚傲狠。稱爲檮杌。又以治水無功。舜殛之於羽山。禹思幹蠱。胼手胝足八年於外。三過不入。元圭告成。得紹舜而有天下。鯀雖惡如檮杌。竟至配天。是後人能蓋前人之愆也。夫兩人之身。前人之惡。可以後人之善蓋之。豈一人之身。前日之惡。獨不可以後日之善蓋之乎。故人有過。能痛自洗滌。勉力自新。積善以蓋之。則夫與人將嘉其後善之。不暇安能追憶其前日之過乎。如素絹然。雖有污膩。澣而去之。加以彩色。人第見其彩色之美。不見其有污膩之跡矣。後善蓋愆。何異是乎。其人謝曰。今而後。吾得釋然於心矣。微子言。吾幾不得自列於完人也。

先哲云。人雖甚怒其人。而見其人之慌惕自咎。則怒亦自止。人雖棄絕其人。而見其人能引咎圖新。則絕可復收。而況夫天心仁愛。安能有恐懼修省。改過遷善。而天不加矜恤者。故曰。彌天罪過。當不得一個悔字。

省察已過

彪曰。每日搜尋自己過端。每事搜尋自己過端。方見

得己。有不是處。倘不自己搜尋。縱有大過。不自知也。且說自己所為皆善。

麟趾曰。人不改過。多是因循退縮。須奮然振作。從前種種。譬如昨日死。從後種種。譬如今日生。方能改過也。

喜人諫諍

彪曰。人生過失。每日有之。每事有之。但苦不自知。親

族朋友但背後非議。又不肯明言。恐我之不悅。故過雖甚多。不自知也。君子於此。當開心見誠。虛懷下氣。密訪於人。且告之曰。君能告我之過。吾感謝無涯。不必慮我之不悅也。能如此。屢告於人。亦必告我以過矣。

先哲云。諸葛武侯爲相。集衆思。廣忠益。每以所失布告朝野。更謂僚屬曰。諸君能攻吾之過。則事可立也。

先哲云。皇甫謐少時遊蕩不學。母任氏嘆曰。昔孟母三徙以教子。豈我居不擇鄰。教有所缺與。何其自棄之甚也。因對之流涕。謐乃感激。就鄉人席坦受書。耽玩典墳。居貧。帶經而鋤。以著述爲務。名乃大顯於當時。寇準少喪父。喜遊蕩。學劍。田獵。太夫人流涕教之。

不改。太夫人怒以大秤錘擊之。錘墜足背。足傷。因此悔悟改過。從師勤學。尋登第。貴至宰相。每遇太夫人忌日。解足觀痕。大慟。終日不食。曰。非吾母嚴厲訓誨。吾安肯改過有今日也。

徐華亭督學浙江。一生員文中有顏苦孔之卓句。華亭批其語曰。杜撰。置之四等。發落時。其生員面自陳曰。顏苦孔之卓句。出揚子太無經。非生員杜撰也。華亭卽立起曰。本道僥倖太早。實未嘗讀古書。係本道錯誤。當卽改爲前列。附一等末。浙士皆嘆服。聲名大顯焉。

改過須加刻苦工夫

彪曰。人不能改過。必竟是貪戀嗜慾。故爾

因循退縮。不肯加勇猛振作工夫。須提起千鈞之力。心中時時想

非禮勿視四句。口亦時時念之。更須將性中慧劍。斬斷無端自起之惡意可也。

彪曰。先哲有言。疾苦不能支持之時。罪患未解釋之時。未嘗不反覆自省。平日所爲。某者大過。某者小過。其欲改過自親。悔恨之至者有之。至病患已寧。罪戾已脫。則不復記省所爲罪惡。無異往日。此無他。過惡皆從嗜慾中來。嗜慾是適心快意之事。人安肯舍適心快意。而爲檢飭謹畏。自反自責之事也。是以寡過者之難也。然舍此一途。卽無上進之路矣。

自反悔過榜樣

基曰。王文成公初第上安邊八策。世稱爲訐謨。晚自省曰。語中多抗厲氣。此氣未除。而欲任天下事。其何能濟也。

韓魏公宴客。

或云趙清獻公事

見一營妓插杏花戲曰髻上杏花真有幸。

妓應曰枝頭梅子豈無媒。席散公命一老卒喚妓已而悔之呼老

卒。卒尙在問曰汝未去耶。答曰吾度相公必悔是以不去。今人豈

無一念之差。所望在轉念之悔也。

魏鄭公薨。

公諱徵

唐太宗自製碑文并自書之後被讒言詔令仆碑。

及征高麗不如意深悔不當仆碑乃嘆曰若魏徵在必不使我有

此舉也。旣渡遼水令馳驛祀以少牢復立碑焉。

任過救人

沈麟趾曰嘉靖中葛守禮爲陝西布政當大計日有

小吏填老疾當罷冊籍已送吏部公面請吏部留之吏部曰計簿

出於藩伯何自欲改易也公曰此邊吏也去省甚遠徒據府縣文

書登簿。今見其人年尙壯。過在布政司。輕信府縣。不加覺察。何可使小吏受枉。尙書驚服曰。誰肯於吏部堂上自認過誤。卽此可謂賢能第一矣。後官至刑部尙書。

明世大計先送策於吏部。至期仍親往吏部面議。屬吏賢否。

附錄

每見朋友中。自己吝於改過。偏要議論人過。甚至數十年

前。偶誤常記在心。以爲話柄。獨不思士別三日。當拭目相待。舜蹠之分。只在一念轉移。若向來所爲是君子。一旦改行。卽爲小人矣。向來所爲是小人。一旦改圖。卽爲君子矣。豈可一售便棄。阻人自新之路。

湯潛菴語錄

責我以過。當虛心體察。不必論其人何如。局外之言。往往多中。每有高人過舉。不自覺。而尋常人皆知其非者。此大舜所以察邇言。

也。願體集

聽言聞過。只取其長。益於我。不可有高下賢愚分別之念。尤不可計較進言者。品行何如。若有教我以正。未出於正之想。不但阻塞言路。便當面錯過。幾許明鏡良藥矣。

魏叔子日錄

責己

先哲云。君子未嘗無邪念也。隨起而隨滅。則日用何虧。小人未嘗無正念也。明知而明悖。則禽獸不遠。

昔人云。自責之外。無勝人之術。

漢奉曰。人能常悔往事之非。前日之失。往歲之未有知識。則德日進。不然。則日流於不善矣。

責己在自求。已過不求人過。

彪曰。聖賢無他長。只是見得己多。

未是。所以孜孜悔過。遷善而爲聖賢。凶惡之所短。只是見得己多。是而人多不是。所以刻刻怨物尤人。而爲凶惡。曾三曰。世人皆言人心難測。而不知己之心更難測。世人皆言人心不平。而不知己

之心更不平。苟非細察。安得知之。是以聖賢貴省察也。而無如能省察者之寡也。

彪曰。一士嘗動氣責人。王陽明儆之曰。學須反己。勿徒責人。能反己。方見已有許多未盡處。何暇責人。且人正不可責也。舜能化象。其機括只是不見象的。不是故。後來象亦能改也。若止要正他姦惡。則文過掩慝。乃惡人常態。反去激動他惡性。如何感化得觀此。則責己固有益。不反責人又大有功也。

晁以道云。君子所以不言人之過者。非是勉強禁戒也。日夜檢點自己身心。稍有不到。便有過失。安有工夫檢點他人過耶。搢臣云。耳能聰。目能明。吾身之至寶。若不用之以內照。而反用之。

以求人過。端是以我之好書美鏡。徒借人用而不自用。豈不可惜。王恭武公有小錯誤。御史中丞孔道輔劾之。乃降調出鎮於外。久之。道輔卒。客謂恭武曰。害公者死也。公愀然曰。我有過失。孔公以盡職劾我。豈有心害我哉。直臣難得。朝廷亡一直臣。甚可惜也。豈可存怨心哉。士大夫聞之。無不服公之量宏德厚也。

御史唐介劾文潞公過失。仁宗怒。詔送法司訊之。坐貶。潞公上請於帝曰。御史言事職也。願不加罪。介既貶。公亦罷相。未幾復召潞公爲相。公卽上言。唐介所言。正中臣罪。召臣未召唐介。臣不敢行。仁宗用其言。亦起唐公。尋至大用。潞公之德度過人遠矣。范忠宣戒子弟曰。人雖至愚。責人則明。雖有聰明。恕己則昏。但當

以責人之心責己。恕己之心恕人。不患不到聖賢地位也。

自責在勿視非禮。

先哲云。不見可欲。使心不亂。此最省事之要。

術。蓋人見美食而必嗜。見美色而必視。見錢財而必起欲得之心。苟非有定力者。皆不免。惟能非禮勿視。則無妄想。無妄想。則無過舉矣。又云。見機事之久。機心必生。蓋方其見時。心必喜。既喜。則如地中已下種子矣。

責己有實際致功。

彪曰。人雖至愚。當疾病患難時。必不重色財。

名利而反輕其身。至平居無事時。既有其身。又不能不役役於色財名利。而且以身殉之。是何也。蓋人自知識既開以後。見慾即趨。真能止抑。正如賊之趨陷。無一息之停。惟疾病患難之時。暫能遣。

去而疾消難退未必不能如前日。何則。目前之慾易貪。他日之患未形也。欲克己者。必須求有道名師。指我觀心察性功夫。使心有所專向。方能斷去嗜慾。不然。雖能暫時愧悔。不久復如故矣。

責己在久久實功

謝上蔡與伊川別一年。往見之。伊川問曰。相

別又一年。做得甚工夫。上蔡曰。只求去個矜字。伊川曰。何以止用功於此。謝曰。細檢點來。病痛盡在這裡。若去得此一病。他善方有進機。伊川大喜。因語在坐者曰。謝子爲學。可稱切實用功矣。

薛文清曰。二十年治一怒字。尙未消磨得盡。以是知克己最難。蓋人各有至死不變之偏。質憤發於不自由之病痛。要在用十分之力。斬絕勦除。更加沉潛涵養之功。消磨病根。庶幾可也。

虛齋曰。元城於不妄語三字。行之七年。方能實踐。

不事外物。方能自治。先哲云。人於外物。奉身者。事事求好。惟自家之身與心。却不要好。不知求得外物好時。自己身與心已不好了。

存心養性

尹和靖曰。人本與天地一般大。只爲人看小了。若能以天地之心爲心。便是與天地同體。西銘備載此意。顏子克己。便是能盡此道。范香溪心箴曰。茫茫堪輿。俯仰無垠。人於其間。藐然有身。是身之微。太倉稊米。參爲三才。曰。惟心耳。往古來今。孰無此心。心爲形役。乃獸乃禽。惟口耳目。手足動靜。投閒抵隙。爲厥心病。一心之微。衆欲攻之。其與存者。嗚呼幾希。君子存誠。克念克敬。天君泰然。百體從令。

陳烈讀。求其放心。而悟曰。我心不曾收。如何記得書。遂閉門靜坐。不讀書百餘日。以收放心。然後讀書。遂一覽無遺。蜀山人十年不

起念遂能前知此無他。虛爲之也。故性虛則靈、室則暗、夫心者神之舍也。無欲故虛。虛則神守之。故欲心虛在乎無欲。

唐元初曰。雷雲風雨參錯交動於天下。而太虛之本體自若。萬事萬變紛紜於一身。而吾心之本體自若。

先哲云。掃却浮雲而太虛自清。徹去妄念而天理自著。

王陽明曰。種樹者必培其根。種德者必養其心。欲樹之長。必欲使生時刪其繁枝。欲德之盛。必於始學時去夫外好。外好詩詞。則精神日漸漏泄。在詩詞上去。凡百外好皆然。

先哲云。人生精神命脉。元是具足。但入聞仁義。出見紛華。東奔西驚。疲精竭神。是以兩無所就。欲事之成。須是專心致志。無以小害

大無以賤害貴。庶幾可也。

先哲云。天下國家。無物不可以感動。只是自家發心不真。此心既真。可以貫金石。孚豚魚。況於人乎。然人豈無好心。只是夾雜了。所以不能感動人。是以心貴純一也。

王陽明曰。令人如一日之間。私欲紛紜。千頭萬緒。不可名狀。然其心不外好色好財好名三者。學者徒泛泛用功。而不於此三者搜尋勦除。正如芟草。而不去根也。弟子問曰。好色好財好名等心。固是私欲。若閒思雜慮。如何亦謂之私。欲先生曰。畢竟從好色好財好名等根上起。自尋其根便見。如汝心中決無有做賊盜的思慮。何也。以汝原無是心也。汝若於貨色名利等心。一切皆如不做劫。

盜之心一毫都無了。有甚閒思雜慮。此便是寂然不動未發之中。自然發而中節。先生此言。乃克己之實功。

彪曰。心量至大。能包天地者。此心也。心又至小。不可容毫髮之私者。亦此心也。

彪曰。心不至道。則聲色、名利、羣起而來侵擾於我心。心一至道。則數者皆去。此如太陽出而魑魅自消。又如見黃金必不爭碇碇也。豈非居重馭輕之良法乎。不得其法。而欲數者之不營營侵擾於我心。不可得矣。古人謂虛器入水。水能入。實器入水。水不能入者。蓋有見於此也。

先哲云。惟學可以存此心。惟敬可以存此心。惟親近君子可以維

持此心

彪曰。當知內重而外輕。毋使物大而我小。

彪曰。多事易。省事難。以常人之事。皆自嗜慾與意氣中來。故省之。曾極難也。然則真欲省事者。惟當先治其根源。始易爲力耳。

彪曰。榮辱生於心。不在於世也。故世上之炎涼易耐。吾心之榮辱難消。得失起於心。不在於境也。故境遇之順逆易齊。吾心之得失難去。陽明子云。破山中賊易。破心中賊難。語云。猛獸易伏。人心難降。溪壑易填。人心難滿。

彪曰。天下美惡妍醜之形。起於事物者固多。起於吾心者亦不少。蓋心有所主。好惡取舍。先變於中。則事物之美惡妍醜。亦從吾心。

而變。子瞻過沂陽。聞其猪味極勝。命使者市之。及歸。猪夜逸去。使
者畏罪。市他猪以償。給子瞻曰。此沂陽猪也。子瞻烹之。享客。客皆
有一沂陽於心。無不嘖嘖稱美者。及後事露。始知其非是也。乃自
笑矣。故嘗有言曰。食中有蛆。人見之者。必嘔也。其不見而食者。未
嘗嘔也。請察其所從生。察之。始知不起於蛆。而起於我心矣。又曰。
論八珍者。必嚙言糞穢者。必唾。二者實未嘗與我接也。嚙與唾。何
爲生哉。果生於物乎。果生於心乎。知其生於心也。則雖與之接。而
不變可也。學者於此。豈可不加存養之功哉。今有人於此。吾愛之。
則極口譽之。惟恐人之不信。及旣惡之。則極口毀之。惟恐人之不
從。何其先後異轍乎。豈特於人如此。於物亦然。同一冠也。當其高

時則見其低者而笑。倘少低則必艷然不悅矣。當其低時則見其高者而又笑。倘少高則必不樂殊甚矣。何其前後異心乎。此無他。好惡取舍。既變於中。故物之美惡妍醜亦隨而變之。心之爲物。果若是其無定哉。故大學曰。欲修其身者。先正其心。心不正而萬事皆邪僻矣。

彪曰。天下萬事萬化。無不從心而生。心之所至。五臟六腑爲之化。耳目形體爲之變。況於他乎。波斯人發古塚。見骸骨已盡。惟心堅如石。鋸之中有山水如畫。傍一人憑欄注目也。丁令威修真於靈虛山。愛鶴之飛翔自得。思欲化之。後果化鶴而歸。其詩曰。有鳥有鳥。丁令威。去年千歲今來歸。城郭是兮人民非。何不學仙塚纍纍。

非其心思之積而若此歟。李龍眠善丹青。酷嗜畫馬。作百馬圖。揣摩想像幾至忘餐。忽日中猶卧未起。一友怪之。從窓隙視之。見龍眠已成馬形。及寤始還本質也。友以語龍眠。龍眠懼甚。自此終身不敢作馬想。一貞女以夫久客不歸。懸望之殷。抑鬱成疾而卒。用火化之。而心已成石。石有貞女望夫之像。一鄉人田產爲豪強侵佔。無可申訴。憤恨成疾。思變蛇以害之。治棺命匠開一隙。匠人以告豪強。豪強恐置酒謝罪。盡還其田產。鄉人大喜。徐吐出一蛇而病亦愈。此皆用心偏僻。不得其正。其流故至於此。是可悟心之爲物。旣虛靈莫測。更變化無窮。或自有而之無。或自無而之有。或自實而之虛。或自虛而之實。或自靈而之蠢。或自蠢而之靈。或身正

而之邪。或自邪而之正。隨其所至。曲折以從。

孟子曰。人之所以異於禽獸者。幾希。甚矣心之不可以不操存也。兩程夫子赴宴。有妓侑觴。伊川拂衣起。明道盡歡而罷。次日伊則愠。猶未解。明道曰。昨日座中有妓。吾心中却無妓。今日齋中無妓。汝心中却有妓。伊川自謂不及。

陳白沙訪莊定山。莊買舟送之。中有士肆談無忌。譏誚儒者。定山怒不能忍。白沙則當談時。若不聞其聲。及既去。若不識其人。次日定山大慚愧云。先生治心之學。如此其至也。

彪曰。至大之惡。皆由於一念之差。凡一惡念起。自心亦必不安。起念是妄心。不安便是覺心。此人鬼關也。順從妄念。卽是鬼路。克去

妄念卽是人路。顏子克復之功。曾子無欺之學。不過加意於此而已矣。搢臣曰。體認天理。只在我心安不安上。卽此一語。心學已完。

安命

總論

摺臣曰。命應富貴者。美好之事。不期而至。無意而得。隨機湊合。非其才智之巧也。命也。命應貧賤者。美好之事。將成忽敗。已得復失。動輒乖違。非其才智之拙也。亦命也。乃知富貴貧賤。皆由於命。處順境者。不可自誇其能。而譏處逆境者之無能矣。

王龍舒曰。人皆可以爲君子。而不肯爲君子。不須爲小人。而必欲爲小人。爲君子。則人喜之。神佑之。禍患不生。福祿可永。所得多矣。雖有時而失命也。非因爲君子而失。使不爲君子。亦失也。命有定分。故也。爲小人。則人怨之。神怒之。禍患將至。福壽亦促。所失多矣。雖有時而得命也。非因爲小人而得。使不爲小人。亦得也。命有定

分。故也。能知此理。則君子樂得爲君子。小人枉了爲小人。

彪改前人語云。或問何如是命。曰。命與性通。命之美惡。可於性情檢之。性喜讀書者。其命必顯榮。性善生計者。其命必豐富。作事忿戾者。招禍之命也。所爲強暴者。凶死之命也。心慈者。壽必長。心刻者。壽必促。性術奸回者。末年必貧困。行誼孝友者。子孫必順恭。此其感召毫髮不爽。往跡可驗也。士君子惟修德以回天。積善以增福。盡性以致命。庶幾可乎。

彪曰。饑寒困窮。富貴壽考。人皆識爲命之所致。獨有數端。實由命。而人不知者。子之不孝。妻之愚頑。婢僕之不得力。而多遁逃。素循禮法。而每招是非。極意爲人謀。而每招怨謗。本無其事。而人以惡

名加之。本無其事。而人以美名歸之。一斟一酌。皆命所致。人止知大事有命。豈知毫髮細事亦無非命乎。

彪曰。諸葛武侯言。謀事在人。成事在天。范希文於當爲之事。爲之必盡其力。曰。爲之自我者。當如是。其成與否。有不在我而在天者。孔子不能興東周。孔明。元德。不能恢復漢室。韓范富歐同心輔政。而不能致宋世於三代。皆有可成之才。有可成之理。而不能成者。也。故曰。謀事在人。成事在天也。

死生 彪曰。金華施茂之。有子聰俊。善讀書。能文章。茂之甚愛之。年十九而夭。茂之終日號泣。後偶至省城。遇一抄鐵板數者。人皆贊其驗。茂之以其子生命。令對之。對至十九而無數矣。乃知數已

前定。不復悲泣也。又蘭谿趙有良。爲其子揀數。至二十歲而數窮。有良問何以無故。答曰。或壽止於此。越數日。有良之子聞之。大不悅。欲毆其人。衆解之乃止。後至二十一歲。以細微口角。不勝忿怒。無端自縊而死。

箴談云。卜珙精通易理。郭璞見而奇之。私嘆曰。吾弗如也。可惜不免兵厄。珙聞之曰。吾四十一爲將。當受禍。不能逃耳。璞因曰。吾禍在江南。亦不能免。珙曰。子勿爲公吏。可免。璞曰。吾不能免公吏。猶子不能免爲將也。後珙爲劉聰將兵。敗死於晉陽。璞亦以公吏爲王敦所殺。術雖精。其如禍之不可避何。

財帛

彪曰。命之理有極奇異者焉。余嘗見富者數人。凡公田輪

收其年值彼收租。田必豐熟。而所收勝於尋常。與他人大異。越數年。值其收息。又大豐。又越數年。亦如此。真異事也。又嘗見貧者數人。其年值彼收租。田必旱潦。而所收不及一半。越數年。值其收息。又大歉。又越數年。亦如此。真異事也。又嘗見數人以錢貸人。不甚揀擇。貸彼錢者。耐於使用。一可當三。以之經營。多順利焉。故不必索取。而人每以數償還。在在皆然。可異也。又嘗見數人以錢貸人。極其揀擇。貸彼錢者。隨手耗散。不耐於用。以之貿易。多虧折焉。至期索之。每無所償。在在皆然。可異也。噫。命之奇異如此。惟親見其異者。方知之。吾願人細察焉。順而聽之。則心安意適也。

文帝夢欲昇天。有黃頭郎推之。乃得昇。後見鄧通。類夢中所見者。

遂大愛幸之。或相鄧通應餓死。帝曰：「能富通者我也。」於是許通自鑄錢。至景帝時，獲罪被收，竟餓死於獄中。命安可逃哉。

嘉興一賈人，積銀數百兩，貯以磁甕，置金釵二股於上，瘞之地中。爲客於外，不虞爲子窺見，竊發之。視甕中惟清水一泓耳，以手攪之，無物。遂封蓋如故。比父歸，發甕，金數不減，而金釵在於甕下。問妻，妻亦不知其子。後自言其故，衆相駭嘆。以父之財，子猶不得而有之，況可非分覬耶。

子嗣

彪

曰：「一至親無子，家富饒，每娶妾，必細訪能生子者，然後

娶之。至六、七人，而終無子。偶生子，亦不育，無可如何。乃漸遣去之，轉適他家。卽能生子，且或連生數子。余目之所見，不止此也。歷歷

可數者十有餘人。乃悟命之使然也。

妻室

韓穉圭門客名郭注者有美才。魏公甚愛之。一爲之求室。卽大病。五十未娶。魏公多方爲之求婚。旣成。其婦人輒死。公賜以侍婢。未及門。暴死。蓋其命當無妻也。

疾病

彪

曰。余造元星入命。且帶煞。畢生病。無虛日。此病將已。他

病卽至。如演戲然。一劇又一劇。綿綿不絕。宜不壽矣。然八字印綬生身。宜有壽。五星則令星逢生旺。宜有壽。金爲壽。元星適泊於命度。宜有壽。所以雖遭重疾。而終得壽者。命使然也。又余女渭姬以厄星入命宮。兼之十千化曜度。主化刑。身主化囚。又日干甚弱。是以窮年疾病。百般治療。無以濟也。命之不可移易如此。惟有安之。

而已。

官爵

洙源曰。趙涓精奕。號爲國手。憲宗素愛之。其時又有二善奕者充供奉。上命二人與涓奕。以金盒貯賞資。勝者得賞。涓連勝稽首領賞。兩人夜靜詣涓求曰。吾兩人無他長。徒以奕事主上。今公連勝吾兩人。美名成矣。卽再勝我等。於公名不加增。而置吾兩人於何地。今願以白金一笏爲公壽。明日乞佯北一局。小假吾兩人顏色。感公長者。涓許諾。明日涓先與一人奕。故佯北一局。其人叩首拜賞。開金盒。則中貯錦衣百戶御札及一牙牌也。帝意本欲官趙涓。涓竟不得。其二人亦一人得。一人不得。其得者又係低手。帝嘆曰。孰謂天子能造命耶。

瑄曰韓穉圭每誡其子曰貧賤富貴固有定分枉道以求之徒喪守謹勿爲也余以孤忠自信未嘗有夤緣依附而每遭人主爲知己今叅三公乃知命有定分不必枉道以求也

奴僕

彪

曰奴僮優劣皆關乎命余置奴僕初來時俱覺循良一

年之後其心性行事皆已改變以恩待之愈知桀驁逃亡而兼竊盜者指不勝屈也亦命使然也乃知人之一生皆命主之縱有奇才異能不能脫其束縛也惟知有命庶免愁煩矣

死後有命

大與曰人不獨生前有命死後亦有命有生前名聲

大著而死後卽寂然消歇或更有暴其短者有生前殊不知名而遲至死後或遲至數百年之後其名大著者昔武才人之高祖名

武居嘗遇一術者相之云。卽君骨法當刑。然有身後名八十年後。一女起家暴貴。君名自此著。然則四五世以後之事。皆著於面。非命主之乎。今人不知命。且不信命。不安命。勞勞一生。愈巧愈拙。請以生前死後。俱有命之說告之。或庶幾其一悟耳。

命有變通

彪曰。記一談星者語云。四柱五星雖佳。而富貴之低昂。不可一定。當分地方風水看之。風水雖同。而富貴壽夭。不能一定。當分祖功宗德觀之。然後吉凶有准。此談星最確之理也。

立命

彪曰。或問數有前定之說。又有人定勝天之說。二者孰是孰否。將何適從。余曰。二者道並行不相悖也。夫萬物有前定之數。一人亦有一定之命。不必言矣。然其中又有員機可轉移也。而不可爭衡也。所謂人定勝天者。言積善也。所謂不可移者。言智勇才辯不足恃也。蓋理者數與命之綱也。人循理而修德。是握二者之綱矣。綱一舉則目隨之。數與命聽我轉移。何能前定我乎。若夫智勇才辯。乃人生之小技耳。雖超羣絕俗。俯視一世。亦不能與氣數爭衡。聽之猶可。若欲與之相抗。必大敗焉。適足爲貧賤之資。愆尤之本。此前定不可移之說也。

彪曰。俗言天事居其半。人事亦居其半者。何也。如人之數。當老於書生朝而溫。夕而誦。學焉不輟。工既勝人。或得一命之榮。有其理矣。若云宰輔亦可自我爲之。斷未然也。又如人數。當有田十畝。始勤終儉。操持不懈。或可得二十畝之數焉。有其理矣。若云千萬畝亦可自我致之。斷未必也。乃知天與人各操其權。盡委於天者。固非過在乎人者。亦非也。

賢弈編云。廖德明。朱文公高弟也。少時夢謁一大神。不備刺。

刺卽今之

謁帖也。聞人曰。無刺不便口傳。廖索之袖中。忽得一刺。乃宣教郎廖某。覺而記之。後登第。選職果以宣教郎宰閩。思前夢。恐官止此。不欲行。親友勉其往。乃質之文公。文公指案上物曰。人與物不同。如

筆止能書字。不能變尺量物。箭止能射。不能代簫成音。故其成毀久速。有一定之數。人則不然。固有少爲跖而老爲舜者。其吉凶禍福。亦隨之而變。難以一定言。今子赴官。但當充廣德性。力行好事。前夢不足芥蒂。後德明官至正郎。

調元云。張畏巖。江陰人。有聲藝林。甲午應試不第。詆詈試官。以爲睚眦。有一道者在旁。微哂曰。相公文必不佳。張大怒叱之。道者曰。作文貴心氣和平。聽公怒罵。心氣如此。文安得工。張不覺屈服。虛心請教。道者曰。功名有命。然亦可以轉移。張曰。天命安能轉移。道者曰。賦命者天。立命者我。力行善事。廣積陰德。而又能虛心謙讓。以格天心。何福不可求哉。張曰。我貧儒安得有錢行善。道者曰。陰

功善事皆由心造。常存此心。善卽充滿。且如謙虛一節。並不費錢。如何不自反。而反罵試官乎。張由此感悟。大改前非。多行善事。後數年果中式。

漢太尉周亞夫。爲大將軍。尊貴無敵。或相其當餓死。人不信也。後果以被讒。無辜下獄。憤惋不平。胃口閉塞。數日不能飲食而死。餓死之相驗矣。孔明白知壽算將盡。以太乙法延之。燃燈四十九盞。獨命燈一盞。忽焉爲人所滅。竟不能添壽。裴度少家貧。生來得餓死相。遇一術士曰。看君之相。心術人品。俱極端方。但相犯騰蛇入口。雖得中貴。不免餓死。可惜哉。術者又曰。相雖如此。可以陰德改也。度後至香山寺。拾得玉帶。乃一女從宦家。借而爲父贖罪者。度

候其人以還之。後相者遇度大驚曰。君相改矣。此後當得無限功名福祿。或問於彪曰。此三人皆係賢豪。亞夫孔明皆不能挽回天意。度獨能改凶爲吉者何也。余曰。此亦有理焉。可推而得也。亞夫與孔明。其稟性嚴毅。事事皆從義決斷。不肯少有假借。且久握兵權。殺伐多。無分外活人善事。足以感格上蒼。度稟性寬仁。以至窮之人。能還物以活人生命。故上蒼嘉其懿行。改凶命爲吉命。理之自然也。

撝謙

孔子觀於魯桓公之廟。有敔器焉。謂子路曰。試注水焉。中則正。滿則覆。喟然曰。夫物焉有滿而不覆者哉。子路曰。持滿有道乎。子曰。聰明睿知。守之以愚。功被天下。守之以讓。勇力震世。守之以怯。富有四海。守之以謙。此滿而持之之道也。

彪曰。山以高崩。谷以卑安。故君子不敖人以不知。不愧人以不知。不敢求勝人以居人上也。誠以驕爲凶德。傲爲桀行。百惡之根。皆由於此。古人所以諄諄教誡人也。而有功名富貴者。尤切忌哉。夏桀商紂。趙括楚子玉。惟犯此惡。故皆致殺身辱國也。彪曰。天道忌盈。鬼神惡滿。持身涉世。惟有退一步法。最討便宜。昔

人云能退一步始能盡數步也。

彪曰謙虛者能求益已知而常若未知已能而常若未能故每能
諄諄下問以增益其所知增益其所能自滿者不但不肯下問卽
尊長切教之不從也遇事錯誤親族極口諫諍不聽也其弊總在
不知已之愚昧而反自高其所知不自知已之拙陋而且自喜其
所能此夫子所謂人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之
知辟也槩觀於世十人之中九人犯焉竟不自知真可嘆也。

彪曰聖賢豪傑有真榜樣詩曰惟此文王小心翼翼昭事上帝聿
懷多福曾子將終諭弟子曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今
而後吾知免夫此真聖賢豪傑榜樣也凡聖賢豪傑未有不謙遜

小心者。惟小人則不然。小人每自謂吾才高。吾識老。吾行事有何
差錯。何必小心敬慎。吾卽有過。亦不懼人指摘。噫。此中庸所謂無
忌憚之小人也。先儒有言。自古聖賢豪傑。無不從戰兢惕厲中來。
舍却戰兢惕厲。更無豪傑作用。書紳集云。真英雄。敬慎謙恭。假豪
傑。負才使氣。人何不以聖賢豪傑爲榜樣。而甘爲無忌憚之小人
也。
彪曰。謙有實理。不在儀文。儀文之謙。非真謙也。榜樣皆在古人。指
出卽可見焉。周公以天子之弟。位居首相。又具聖人之才。其虛懷
求益也。朝見士數十。暮見士數十。一飯也。而三吐其哺。一沐也。而
三握其髮。此真謙也。夫子使漆雕開仕。漆雕開以末信辭。此真謙

也。子房求黃石公教誨。半夜往叩者三。每以到遲叱而不教。子房安然順受。不驚不怒。此真謙也。劉玄德三顧孔明於草廬之中。不以孔明爲自尊。不以已爲卑屈。此真謙也。明太祖召徐達夜飲。命左右強使之醉。既醉。命內侍送至舊內安寢。夜半酒醒。問內侍曰。所寢何地。內侍曰。此舊內也。舊內者太祖爲吳王時所居室也。達卽起。北面稽首謝罪而出。此真謙也。夫謙之實際在有功不居。有勢不恃。折節禮賢。勤學好問。窮而在下。師賢取益。以修其身。達而在上。親賢取益。以盡其職。如此方可謂之謙也。豈在彌縫世故。拜望殷勤。巧言諂笑。遂足以盡乎謙之道哉。

袁坤儀曰。易言人道惡盈。鬼神福謙。書曰。謙受益。滿招損。余每見

寒士將達。必有一段謙光之氣質。辛未會試。嘉善丁敬宇年最少。見其謙虛。白下。令人生敬。余告費錦坡曰。敬宇必第矣。費曰。何所見也。余曰。惟謙受福。敬宇恂恂欵欵。不敢先人。受侮不答。聞謗不辨。謙退如此。天必佑之。豈有不貴者。已而果然。丁丑。余在京師。與馮開之同處。見其虛已斂容。大變其幼年之習。李霽岩時攻其惡。見其平懷順受。未嘗有一言相報。予告之曰。公心既謙。福必及矣。已而果然。壬辰歲。余入覲。見夏建所。氣虛意下。謙光逼人。歸語人曰。夏建所溫恭若此。天將啟之。必榮貴矣。及開榜。果如吾斷焉。由此觀之。惡盈福謙之理。洵非誣也。

大與曰。古銘云。恭則壽。此是實理。我常見鴈眉鶴髮之人。必有謙

抑恭敬。沉潛簡重之色。彼輕浮驕肆者。往往天折。自古才子不永其天年。總是器小自滿耳。此理毫厘不爽。後生有才者。宜再思之。王梅溪、羅一峯兩先生中高科。報家信書中俱以倖得高科。諄諄囑家中。不可妄自尊大也。王沂公曾中狀元時。寄書於父曰。曾忝居第一。是先世積德所致。非曾之才。大人不須過喜。及第後還家。太守令父老妓樂迎之於郊。公易服乘小驢。由他城門入。卽往謁守。守驚曰。已遣人郊迎。何便抵此。公曰。不才幸忝科第。豈敢煩公祖迎迓。是重其過也。故從此道入謁耳。守嘆曰。先生謙退如此。非人所能及也。合觀諸公。皆不以登巍科爲榮。而謙抑貶損若此。此其德量過人遠矣。今之士人。些小進步。便揚揚不能自持。安得有

受用乎。

彪

曰趙忠定冠多士。

謂中狀元也。

其父德莊亦官於朝。賜宴歸。德莊戒

諭之曰。慎勿以一冠先置胸中。真金石之言也。噫。今人不但自置一大魁於胸中。亦無不自置一進士舉人於胸中者。彼自以為合當如此。而不知乃壞品之根。造惡之本也。欲成大器致大福者。必不如此。

彪

曰。宰相自唐以來。尊貴之至。謂禮絕百僚。親族朋友。不論長幼。見者皆拜。宰相平立。少垂手扶之。送客未嘗下階。客坐稍久。則吏從旁唱。相公尊重。客踧踖起退。彪謂此體統之最劣者也。獨富鄭公為相。雖微官布衣謁見。則與之抗禮坐語。從容送之於門。視其

上馬乃還。此大賢之行。以天下治平爲己任。不爲習俗體統所移者。

白沙曰。史稱曹武惠位兼將相。不以極貴自滿。遇大夫士於途。必引車避之。雖下士不呼其名。平定江南歸里。全不以爲功。遇親故曰。奉勅往江南勾當而歸也。其謙抑如此。安得不令人景仰云。

學問無窮。虛受則進。

彪

曰。泰山高矣。而泰山之上復有天。乃知

德業雖高。更有高於我者。滄海深矣。而滄海之下復有地。乃知學問雖深。更有深於我者。王陽明曰。泰山不如平地大。言高而可見之爲大。不若平而難測者之更大也。故知學問無窮。不宜自滿。韓退之師說曰。古之學者必有師。師者所以傳道授業解惑也。人

非生而知之者。孰能無惑。惑而不從師。其爲惑也。終不解矣。生乎吾前。其聞道也固先乎吾。吾從而師之。生乎吾後。其聞道也不後乎吾。吾從而師之。吾師道也。夫庸知其年之前後生於吾乎。

彪曰。李謚師孔璠。數年後。璠知謚學勝已。就謚請業。執弟子禮。不以爲愧。識者大贊之。余嘗語人曰。師原不論年。亦無定分。相隔多年。弟子才能學問果勝於已。安可不轉行弟子禮而師事之。虛心受會者。原當如是耳。

彪曰。周茂叔之父與王君貺相契。茂叔以貺爲父之執友。一見便下拜。未幾茂叔與其徒說易。君貺在房中聞之。乃出曰。吾始不知公學如此。妄受公拜。今公之學問可爲吾師。當轉拜茂叔走避。乃

止。後君既終，以師禮事茂叔。古人虛懷受益，不以年齒大小如此。孔子與門人語，常自稱名。漢李固與弟圖書，猶稱名。今人稱名偶誤，往往令人指責。何若謙之爲愈也。

富貴不可極盛

大與曰：凡人到極富貴，不獨天道忌盈，卽一身

受享太過，亦減子孫福澤。至若專權怙寵，多行不義，一時非不烜赫，而一敗卽塗地矣。嚴介溪父子可鑒。

彪曰：泰山之下，東海附焉；衡山之下，洞庭麗焉。大高之下，必有大深也。故大榮者，卽大辱所倚；大福者，乃大禍所伏。庶人之家，雖有奇禍，不過破家而止；而公侯卿相禍至，或殺其身，或且門滅戶誅焉。福大禍亦大也。方其得志而欲極榮貴也，守令則望臺諫，臺諫

則望公孤。及其禍發。則求爲庶人而不可得。極富亦然。噫。何不於將盈將滿之際。而慎以持之。謙以守之。使不至於極持可也。竇太后臨朝。竇憲兄弟。皆在親要之地。崔駰以書戒憲曰。生而富者。驕生而貴者。傲。公生極貴之家。富冠海內。惟不入於驕傲二字。庶幾可保富貴矣。後竇氏兄弟。終不能如駰所戒。故罹於禍患也。

去驕

彪曰石勒欲滅王浚謀於張賓賓曰君公地廣兵強浚必畏君畏君則守備必密不若卑詞遜語奉表以驕其志志驕則守備漸弛庶可圖也石勒如其言竟滅王浚唐高祖李淵欲取天下時李密竊據一方兵威甚盛遣書高祖自欲爲盟主高祖一於溫大雅大雅云答書宜極推尊之以驕其心密得書果甚喜小將佐曰唐公見推天下不足定矣後果爲太宗所殺乃知驕盈侈汰是人生禍敗之根而謙卑自抑乃凡人獲福之基也齊中書郎王融自恃有才年未三十卽望爲公輔常嘆曰安能作此寂寂使鄧禹笑人又曰車前無八騶何得稱丈夫後被誅時年

甫二十七也。觀此則心雄胆肆。急於前進者。可以鑒矣。
先哲云。凡人行已無大慚者。不可自恃。以褻慢鬼神。孔子曰。敬鬼
神而遠之。並未言可以褻慢之也。每見輕褻鬼神者。常招奇禍。
阮瞻作無鬼論。自以爲識超古今。一日有客踵門求見。談論之間。
使瞻不能應對。良久論及鬼神。瞻乃堅執不以爲有。客忽作色曰。
鬼神之事。古聖皆重之。故天地有郊社。宗廟有禘祫。望山川。徧羣
神。告報祈禳。罔有缺典。子獨堅執謂無何也。吾卽鬼也。忽變爲異
形。須臾不見。瞻心由是大懼。月餘遂卒。

謝名

彪曰。予作好名。箴云。庸衆之人。恐不好名。自非好名。爲善無因。賢人君子。又恐好名。有意爲名。善必不誠。必行奇行。以盜虛聲。必騁誇言。以欺世人。飾無爲有。指虛爲盈。乞醯賣直。哇肉求清。撓鱗觸怒。朋黨招刑。甘心水火。不避刀兵。原其所始。皆在好名。惟彼至人。浮雲名譽。能隱能彰。安閒逸豫。

彪曰。古書云。盛名必有重責。又曰。名者。古今美器。造物之所深惜。名太盛者。必有物焉。敗之。彪閱書至此。心亦疑之。反覆細思。得其理焉。孔子亦且貴名。苟實與名稱。造物何忌之。其有物敗之者。必無實者也。若果如此。不特有物敗之。更有甚於此者。蘇子瞻不有

言歟。曰。無其實而有其名者。無後。甚可畏也。今人家苟富饒。父母無有寸長。且多罪過。親既沒。則倩人爲行實。羅列美名。男則幾並顏曾。女則竟同孟李。究之毫無一實也。又有好名者。捏造僞事。多方行賄。營求入史。此非孝也。爲祖父造惡也。更有無良者。將他人已刻之書。改換己名。公然流布。毫無愧恥。又有昧心子弟。持祖父之富貴。芸窗雪案。毫不加功。學淺文陋。專意購求關節。夾帶文章。聯絡坐號。雖僥倖得科名。其如天人交惡。何。後日必有物敗之。不得科名之益。且有無後之報。乃知造物忌名。非忌有實之名。忌無實而盜得之名也。

彪集先人之言曰。名盛則責望重。實不副則訾咎深。甚且無疾而

早天。非罪而得禍。种放聚徒講學。其母戒之曰。爾切勿爲此。必招謗言。陳希夷亦戒之曰。名者世間美器。造物之所深惜。名之將成。每有物以敗之。放不能聽。晚年果因弟姪兼并。爲王嗣宗所劾。大喪聲名。此無他。好名過甚之報也。

刻書著書功罪總從名起

彪

曰。天下之善。莫大於鐫行。前人好

書何也。他善事不過及一鄉一邑而止。而我爲傳之。傳之天下。長天下人之學識。則天下受其利。傳之後世。長後世人之學識。則後世享其利。豈僅一鄉一邑之善可比哉。功大者報必隆。觀孔子刪書正詩。衍易筆削春秋。而享萬世祭祀之報。尊崇過於堯舜。彼刻書者。雖非此比。然既能傳古人之書。其功亦大。自可想見其福報。

之優崇也。天下之惡莫大於沽名而妄著陋書。書既庸陋實能壞亂精微之理。巧計求行。世人有識者少。無識者多。是非美惡莫能深辨。遵信流傳。致使前賢好書爲其掩蔽。因而泯沒。此沽名者之極惡也。天下之惡又莫過於圖利而刻僞書。圖利之心雄以甚乖陋之書。假托前賢重名。以爲我得秘本。串通坊賈鐫刻流傳。詎人取利。無知者震於前賢之名。以爲其書必佳也。奉爲珍寶。當時無人辯之。則一時之人羣受其害。後世無人辯之。則後世之人羣受其害。此圖利者之極惡也。細思此類害世之人。天地鬼神安得不以極慘之報加之。

管登之曰。道理出自古人之書。從中偶發新知。便自以爲妙悟。議

論出自地人之口。從中微加裁剪。輒自以爲獨得。上沒古人之長。下掩近學之善。眞所謂以穿窬之心。行害人之事。彼自以爲得計。不知人間之墨跡未乾。天上之罪案已定。有何益哉。管先生之言。非無據也。伯祖完初公。飭躬勵行。博學深思。晚年深窺天性之奧。將卒之前。三月忽昏睡數時。有童子二人。導之前行。至一大府。曰。此文昌帝君宮也。童子引至階下。帝君坐堂上。令公行拜跪禮。既畢。帝君獎譽再三。其言不及備述。因言汝平日恨妄著書者。無天譴。天譴甚烈。汝但未見童子。可引出觀之。行百餘步。見一墻圍。童子引之曲折而入。見罪囚纍纍。傍懸一牌。上書云。此諸囚者。淺學陋試。妄著陋書。以誤天下者也。少頃童子引之出。更使再行。又行

數步見一牆圍。紆折而入。罪囚纍纍。傍懸一牌。上書云。坊賈某某。串通奸人。著惡陋書。以誑取奸利。遺害天下。與罪著書者等閱畢。童子諭公曰。帝君之意。以汝常恨著陋書。假書者無天譴。故令汝觀之。汝歸可傳於世。士人不可妄著陋書。坊賈不可圖利行偽陋之書。當念及報應之重。倍於尋常。嗚呼。益信管先生之言。非虛也。彪曰。醫家脉法。舊有崔子瓊四言舉要。王叔和脉經。自宋高陽生假叔和名。偽作脉訣。陋劣不堪。明醫辨之。朱子亦深闢之。宜乎其書不行矣。乃今書肆中所賣者。無一非高陽生脉訣也。醫士所熟習以審病者。無一非高陽生脉訣也。而舉要與脉經。皆掩蔽不行。將斷絕矣。嗚呼。偽書之易行。又能掩蔽好書。固如此哉。然今世

之陋書能掩蔽好書不行者。豈特一脉訣哉。蓋有不可悉數者矣。余特舉此以爲偽書掩蔽好書之證。

彪曰。人居杭者。始能言西湖之勝。久居蜀者。始能言蛾眉之佳。以其身經親歷。故言之詳悉無誤也。五經四子之書。洞悉其理。而精詳其曲折者。世雖未嘗絕人。然亦不能常有。今之著講章者。不特聖賢真實之理。未嘗夢見。卽三代典故。千百中不知一二。又前代諸儒錯誤處。並不考正補註。俱從依樣葫蘆中抄集浮言。已屬可笑。至將作文波瀾點綴之法。裝成花草。以代切實至理。更將搭題牽合之法。以解通章全旨。不自知陋劣。今日出一部。明日又出一部。正如未至於杭。而談西湖之勝。未至於蜀。而談蛾眉之佳。但可

欺不知者。安能欺其識者。噫。後學何辜。而遭此惡霧之蒙蔽。後學何辜。而遭此荆棘之牽絆也。借聖賢經書。用之沽名誑財。周孔曾孟。孰肯容之。天地鬼神。安肯宥之也。彼不自危。吾代爲之危矣。敬軒曰。人之好諛。非特言語爲然。而文辭尤甚。素無實德實才。而倩人作文辭。以諛已作文辭者。又極口稱譽之。彼以諛求。此以諛應。是非失實爲造物者。安能不加罰乎。

發光

基曰。吾人精神有限。日用間精神才辯。種種外露。則中藏必無所有。故言語要簡默。舉動要收斂。氣度要凝定。精神不漏。則作用有力。每見花萼霜雪凋零。惟存枯幹。何等冷淡。然其真氣歸根。藏密之至。精神始足。到得春來。枝枝葉葉發生無已。何也。惟發藏之至。乃能發洩。

彪曰。天下惟有真才者。必不矜才。有真學者。必不誇學。至於積實流光。自然精華外著。同道同氣之人。自然知我。不須炫也。故凡有才學而求人知者。必非真才真學也。語云。君子之才學。玉韞珠藏。惟願賢者知。不欲庸衆人知也。夫如是。智深勇沉。才全德厚。所有

聲名必無物以敗之也。

彪曰。我有才德。出於他人揄揚。旁人聽之。自然敬服。出於我口。自贊。則招謗。取禍無窮。何以故。彼庸常不知我者。信我不及。聞我自誇。必至非笑。其平素知我者。雖甚敬我。聞我自誇。彼謂我胸懷狹小。非任載大任之器也。夫才過萬人。功滿宇宙。亦吾人分內之事。何足矜誇。故古人云。蓋世功名。總看不得。一箇矜字。是也。雖然。有才之人。犯此者最多。因此喪名聲。招妒忌者。更多。不可不深戒也。彪曰。老子云。不自伐。故有功。又曰。我惟不矜。天下莫與爭能。我惟不伐。天下莫與構怨。蓋不矜不伐者。世人皆樂親近之。漢馮異謙退。不伐。絕口不言已功。一時吏卒。皆願屬其麾下。不矜不伐之效。

如此。豈非立身處世之要道乎。

彪曰。王文成公與人書曰。後生美質。須令晦養深厚。天道不翕聚。則不能發散。花之千蕊者無實。爲其英華太露耳。唐時王陽盧駱四子。少年俱有盛名。裴行儉曰。四子浮薄淺露。皆非乘載大任之器。楊子稍沉靜。得一縣尹足矣。後果如其言。

彪曰。劉忠宣公人品爲明朝第一。乃其預作壽藏。則自爲之誌。或語公曰。公自記。安得詳悉。何不令名筆備述美善乎。答曰。子承祖宗世澤。幸竊科第。居官四十餘年。在家在邦。無一可述。萬一我之後人。謬言過實。請於名人作誌。銘碑表彙。集虛譽。不深有愧於地下乎。用是自記之。不過欲年久無失吾墓而已。噫。如公者。真所謂

有若無。實若虛。絕不以名爲念者也。非大賢而能若此乎。

許文清公云。蔡居安在秘書省會館職食瓜。令在坐徵瓜故事。每一片要徵一字。坐客有不能言其一者。校書郎董彥遠連徵數字。皆衆所未聞。衆嘆服之。識者謂彥遠必不能久居於朝。後數日果外補。乃知矜才者之必取咎也。

杜正獻公曰。作官第一在清。然口中不可出一清字。苟不知敬晦。同列貪得者多。必暗中行譖。讒言易聽。君相未必加察。適足以取禍耳。但默而行不求人知。庶可以免禍耳。

彪曰。遇爲不者不可以所長挫折之。但絕口不與之言。彼自然無所施其妄矣。

